

प्रस्तावना

येनात्माऽनुध्यतात्मं च परत्वेनैव चापरम् ।

अक्षयानन्तयोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः ॥

भावार्थ— ज्याने आत्मा हाच आत्मन्चें वरून जाणल्या व आत्म्या-
हून इतर सर्व वस्तु अनात्मेंकरून जाणल्या अशा अविनाशी अप-
रिमित ज्ञानस्वरूप असलेल्या स्वयंसिद्धात्म्याला मी नमस्कार करितों.

प्रिय बंधूनों ! ही गोष्ट आपणांस पूर्णपणें अवगत आहे
की ; श्रीमत् स्वामी कुंदकुंदाचार्यांनी समयसारासारख्या ग्रंथ
राजाची रचना करून जैन समाजावर अप्रतिम उपकार
करून ठेवले आहेत. ज्याप्रमाणें जैन समाज स्वामी कुंदकुंदा-
चार्यांचा उपकृत आहे, त्याप्रमाणेंच ज्यांनीं समयसार ग्रंथ-
राजाची सरळ सुबोध संस्कृत पद्यात्मक कलशा करून आत्म-
ख्याति नामक संस्कृत टीका केली अशा श्रीमत् स्वामी
अमृतचंद्राचार्यांचाही ऋणी आहे; आणि त्यावरही पंडित
राजमल्लजींनीं बालबोधिनी टीका व पंडित बनारसीदासजींनीं
छंदोबद्ध रचना केली नसती तर आज आम्हां
सर्व साधारण जनतेला उपरोक्त ग्रंथराजाची ओळख
पण झाली नसती. तेव्हां विद्वद्भूत पंडितद्वयांचे आभार
मानल्याशिवाय कसें रहावेरु. असें जरी आहे तरी बघापही
आमचा समाज खऱ्या तत्त्वज्ञानापासून अतीव दूर आहे.

स्वरें स्वरूप कैसे ओळखावें तें दाखविणारा-खरा खरा
 अनुभवि क वाटाड्या हवा. आणि हें कान सद्गुरुशिवाय
 इतरांना साधणार नाहीं, हें जाणूनच व आत्मख्यातीसारखे
 कठीण ग्रंथ आम्हां अल्पज्ञानीला समजणार नाहीत, म्हणू-
 नच सर्व अध्यात्मग्रंथाचा सार श्री १०५ क्षुल्लक ब्र०
 धर्मदासजी यांनी "सम्यग्ज्ञानदीपिका" नामक ग्रंथ हिंदी
 भाषेत मुमुक्षुनाकरितां करून अध्यात्माचा अति दुर्गम
 मार्ग अति सुगम करून सोडला आहे. हे आम्हां अल्प
 गतीवर त्यांचे अत्यंत उपकार झाले आहेत. त्यांच्या उप-
 कृतींतून उतराई होण्याकरितां व स्वतःस स्वस्वरूपाची प्राप्ति
 व्हावी आणि महाराष्ट्रभाषेत असें ग्रंथ मुळींच नाहीत
 म्हणून नातेपुते निवासी श्रीमान् मेथा धनजी जयचंद यांच्या
 प्रेमानुरोधामुळे ह्या "सम्यग्ज्ञानदीपिकेचे" भाषानुवाद कर-
 ण्याचे कवूल केलें. वास्तविक अशा महत्वाच्या कार्यास
 मी पूर्णपणें असमर्थ असतांना शेठसाहेबांनीं तें माझ्यावर
 सोपविलें व मला अध्यात्मशास्त्रांत प्रवेश करण्यास भाग
 पाडलें, त्यामुळे मी त्यांचा फार आभारी आहे. तसेंच
 श्रीमान् विद्वद्रत्न सिद्धांतशास्त्री पं. फूलचंदजी यांनीं वारं-
 वार प्रोत्साहन दिल्यामुळे त्यांचा व माझे वालमित्र श्री.
 गांधी भाईचंद नेमचंद फोंडसिरसकर (नातेपुते) व चि.
 गुणपाल दादा कसे यांनींही हें पुस्तक छापण्याचें कामीं

मदत केली असल्यामुळे यांचाही मी फार आभारी-

आपला,

अमीचंद सत्वाराम शहा.

प्रकाशकाचे दोन शब्द

पूज्य माता गंगाबाई व धर्मपत्नी चतुरबाई यांच्या वियोगानिमित्त कांहीं दान करण्याचा विचार केला होता, परंतु तो संकल्पमात्रच राहिला होता. परंतु श्री १०८ आचार्य शांतिसागर महाराजांचे परमशिष्य श्री १०८ मुनि कुंथुसागर महाराजांनी मला सम्यग्ज्ञानदीपिकेचे मराठी भाषेत प्रकाशन केल्याने महाराष्ट्रांतील लोकांना फायदेशीर होईल. असा उपदेश दिला होता. व या उपदेशावरून माझी इच्छा या ग्रंथाचे प्रकाशन करण्याची झाली.

म्हणून माझी पूज्य मातोश्री गंगाबाई व धर्मपत्नी चतुराबाई यांच्या ज्ञानावरणीयकर्मक्षयार्थ व स्वोपकारार्थ या ग्रंथाचे प्रकाशन केलें. आशा आहे की, स्वाध्यायप्रेमी याचा लाभ घेतील.

आभार

प्रो० अमीचंद सत्वाराम शहा (शांतिकुटीर) येवती यांनी हिंदीचे मराठी भाषेत अनुवाद करून जें महत्त्वपूर्ण कार्य केलें आहे त्याबद्दल मी त्यांचा कृतज्ञ व आभारी आहे.

आपला,

मेधा धनजी जयचंद

भूमिका.

आम्हीं, तुम्हीं, हा, तो, हे चार शब्द आहेत त्याचे पुर्वी जो कोणी आहे तोच अखंडित, अविनाशी, अचल, स्वस्वरूप-स्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञानमयी स्वभाव वस्तूच भूमिका आहे.

वर्तुलाकार असलेल्या लक्ष्योजन जवूद्वीपाच्या भूमिकेत जर एखादा अणुरेणू अथवा मोहरी पडली तर जसे अल्पदृष्टि माणसाला ती कोटे व कशी पडली हे सांगणें अत्यंत कठीण तसेच ह्या ३४३ तीनशेंत्रेचाळीस राजू प्रमाण असलेला त्रिलोक पुरुषाकार आहे नंतर अलोकाश आहे त्या अलोकाकाशांत हा त्रिलोक (ब्रम्हांड) आहे परंतु असें अनंत ब्रम्हांड आणखी असतेतर त्या अलोकाकाशांत अणुरेणू प्रमाणें किंवा मोहरी प्रमाणें दिसते. असा हा अफाट लोका-लोक किंवा अनंत त्रिलोक (ब्रम्हांडें) त्या स्वस्वरूपस्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञानमयी भूमिकेत अणुरेणू प्रमाणें भासते ;

सूर्याचा प्रकाश जसा सर्व पृथ्वीवर (एकक्षेत्रावगाही) पसरतो त्यामध्ये जसी राई (मोहरी) विकारी दृष्टीवाला पाहूं शकत नाही (दिसत नाही) तसेच सम्यग्ज्ञानमयी सूर्यप्रकाशांत हा संपूर्ण लोकालोक अणुरेणूप्रमाणें किंवा राई-प्रमाणें दिसतो. अर्थात् ३४३ राजू प्रमाण असलेला हा अफाट असा लोकालोक ज्ञानामध्ये अगदीं एक अणूप्रमाणें आहे.

हे सज्जन मित्रांगो ! जसा तूर्यप्रकाश पृथ्वीवर एकक्षेत्रा-
वगाही आहे, परंतु तद्रूप होत नाही, तसें हा लोकालोक
ज्ञानमयी स्वभावभूमिकेंत आहे. परंतु त्याशीं तो तन्मय होत
नाहीं. त्याचप्रमाणें मी, तूं, हा, व तो हे चार शब्द आहेत
त्याशीं पण तन्मयी नाहीं. अर्थात् ज्ञानस्वरूपी आत्मा ह्या
सर्वांपासून अगदीं भिन्न आहे.

छांत प्रथम मिथ्याभ्रमजालरूपी संसाराचा व आपला
कसा संबंध आहे हें जाणण्याकरितां ही भूमिका मन लावून
वाचा. नंतर चित्रद्वार पहा व त्याचा खुलासा वाचा. परंतु
द्वारालाच आपला स्वभाव सगजून नका.

नंतर स्वस्वरूपस्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञानमयी स्वभावतूर्यांत
जसा स्वभावतःच तर्क वितर्क किंवा संकल्प विकल्प नाहीं
ही गोष्ट हस्तांगुलीच्या चित्रानें सूचित केली आहे

चवथें ज्ञानावर्णाचित्र आहे. त्याचा असा विचार करावा
की, जसें सूर्यापुढें आपोआप भेषपटल आडवे येतात जातात
तसेंच सम्यग्ज्ञानमयी सूर्यापुढें माति, इरुति, अवाधि, मनःपर्यय
आदि पौद्गलिक वस्तू येतात जातात तरी जसें भेषपटलांनी
सूर्याचें कांहीं एक नफानुकसान न होतां तो जशाचातसाच
स्वयं सिद्ध आहे. तसेंच सम्यग्ज्ञानसूर्यापुढें ज्ञेयरूप पौद्ग-
लिक वस्तू आल्या किंवा गेल्या तरी त्या ज्ञानसूर्यास कांहीं
एक धोका नाहीं.

पांचवाप्रकार दर्शनावर्णीकर्मचा आहे, आपणामध्ये पहा-
ण्याचं शक्ति आहे परंतु दर्शनावर्णी कर्म पाहूं देत नाही
रहावाप्रकार वेदनीयकर्मचा आहे. त्याचे दोन भेद आहेत
१ सातावेदनीय २ असातावेदनीय. एकानें स्वर्गादिसुख
मिळते व दुसऱ्यानें दुःख प्राप्त होते.

सातवा प्रकार मोहनीय कर्मचा आहे. जें कर्म मोहून
टाकतें म्हणजे हिताहिताचें ज्ञान होऊं देत नाही तें मोहनीय
कर्म होय. “ नाटकांत जसा सूत्रधार तसें सर्व कर्मांत
मोहनीय कर्म. ” ह्याचे मुख्य दोन भेद आहेत. १ दर्शन-
मोह, २ चारित्रमोह. पहिलें जीवाला आत्म्याचें यथार्थ श्रद्धान
होऊं देत नाही व दुसरें सम्यक्चारित्र होऊं देत नाही.

अष्टमस्थल आयुर्कर्मचें आहे. जसें अपराधी प्राण्याला
तुरुंगवास भोगावा लागतो, तसेंच ह्या जीवाला चतुर्गतींत
आयुष्य कंठावें लागतें.

नववें स्थल नामकर्मचें आहे. जो स्वभावदृष्टीरहित
आहे तो त्या नामकर्मालाच आपलें स्वस्वरूप समजतो;
परंतु जन्म, मरण नामादिक शरीर धर्म आहेत स्वतःचे
अ.त्मधर्म नव्हेत.

दशमस्थल गोत्रकर्मचें आहे. कुंभकार ज्याप्रमाणें नाना
तऱ्हेचीं भांडी घडवितो त्या प्रमाणें गोत्रकर्माच्या उदयानें
लहानमोठ्या उच्च नीच कुलांत जन्म होतो, परंतु तत्त्वज्ञान-

शून्य जीव स्वतःसच गर्वीने किंवा दीनतेने उच्च नाचमानतो परंतु स्वभावांत उच्चनीचता मुळींच नाही.

अकरावें स्थळ अंतरायकर्माचें आहे. “देणारा देताहे भंडारीका पेट दुःखता है” त्याप्रमाणें जो जीवाला दान देण्यांत, भोग भोगण्यांत, यशकीर्ति कमविण्यांत व खरें आत्मिक सुख भोगण्यांत भंडारी प्रमाणें नेहमीं अडथळा करतो.

याप्रकारें आठी कर्माचा खेळ सद्गुरूकृपेशिवाय अथवा काललब्धीशिवाय मुळींच संपणार नाही “अष्टकर्मरूप गारुड्याची तुमडी वंद करण्यांस भेदज्ञान हीच गुरुकिल्ली आहे.”

(ही भूमिका मूळ लेखकाची आहे.)

टीप— क्षु. धर्मदासजींनीं लिहीलेली ही भूमिका या भागांत पूर्ण छापली नाही कारण पुढच्या भूमिकेचा संबंध दुसऱ्या भागांशीं आहे. म्हणून बाकीची भूमिका दुसऱ्या भागांत देण्यांत येईल.

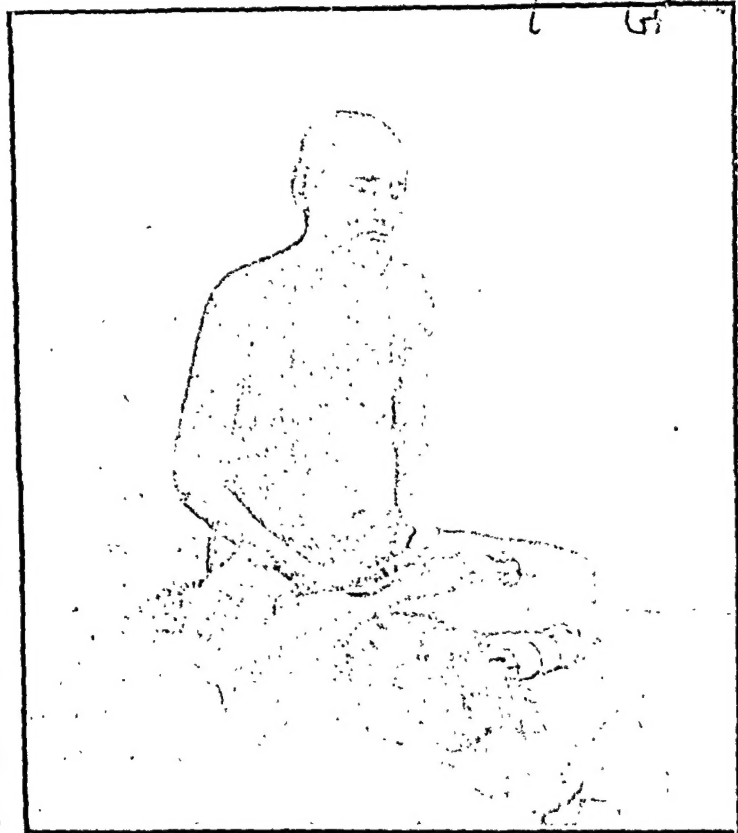

*This book is printed at the " Shri Mahavir
printing press, " Nutepute (Sholapur.)*

श्री १०८ आ० शान्तिनाथ महाराज

४८२/१६६

परम तपोनिधि श्री १०८ आचार्य शान्तिनाथ महाराज
यांचें करकमलीं हें शास्त्र प्रकाशकाकडून गुरु-
भक्तीनें प्रेरित होऊन सादर समाप्त.

शुद्धि पत्रक

पृष्ठ	श्लोक	अशुद्धि	शुद्धि
५	७	असतात	असतो
"	८	"	असते
१५	१७	सद्गुरुकृपा हवी	सद्गुरुकृपा हवी
१६	३	अंतर मुख	अंतर्मुख
१६	५	निधि ध्यास	निदिध्यास
"	८	"	"
"	११	स्वानुभवगम्य	स्वानुभवगम्य
"	१४	देवून	देवूं
१७	१	स्वस्वरूपस्व-	स्वरूपरूपत्वा
१७	११	मा	म
"	१४	[प्राप्ति]	[प्रीति]
१८	६	तर्कवितर्ककाला	तर्कवितर्काला
१९	८	म ये	मत ये
"	९	स्वानुभवगम्य	स्वानुभवगम्य
"	१४	चिन्नाय	चिन्नाय
"	१७	क्रिया	क्रिया
२२	१०	तेहोंच	तेहोंच
२४	१	नाहा	नाही
"	३	प्रियरींशा	प्रियरींचा
"	४	भेदात्मा	भेदाला
२९	६	ज्ञ नं	ज्ञानं
३०	१०	जाणते	जाणतो
३१	६	सुखिदानंद	सुखिदानंदता
३२	१७	पर	पर
३३	४	अन्तरष्टी	अन्तरिष्टि
३४	७	नार्हीच	नार्हीच
३४	१३	स्वानुभवगम्य	स्वानुभवगम्य
३५	२	वाहिःष्टी	वाहिःष्टि
३५	६	आत्मज्ञास	आत्मज्ञाना

पृष्ठ	श्लोक	अशुद्धि	शुद्धि
३९	७	यस्त देशना	यस्तस्य देशना
४०	३	मर्थ	मर्थ
"	४	मंत	मंतः
४२	१	ज्याच	ज्याचा
४३	६	व्यवरानें	व्यवहारानें
४६	२	निश्चयदृष्टीनें	निश्चयदृष्टीनें
४७	५	सम्यग्-ज्ञाना	सम्यग्ज्ञाना
"	१०	कोणत्याप्रकारें	कोणत्याही प्रकारें
"	११	नाहीं	नाहींत
"	१३	बळीदृष्टी	बहिर्दृष्टि
४९	११	अशी	असे
५१	१	तर	च
५२	१५	तत्रैत	तत्रैत
५५	१५	अ.३	अशी
५६	११	येत	येत नाहीं
५८	८	होतरसाता	होत्साता
५८	९	साक्षात्	साक्षात्
६०	४	ताटे	तांठ
६१	१	द्रष्टांत	दृष्टांत
६४	११	टंकोक्तीर्ण	टंकोक्तीर्ण
"	१२	देशनालुब्धी	देशनालुब्धि-
६६	१४	सर्वथा	दोहा
६८	११	नाहीं	नाहींत
७०	१४	ज्ञानाचा	ज्ञानाचा
७२	२	आरंभ	आरंभांत
"	१६	नाहीं	नाहींत
"	१७	स्वभावांतच	स्वभावांतच
"	"	असतां	असतात
७३	२	सम्यग्ज्ञानमयी	सम्यग्ज्ञानमयी
"	१२	जणूं कीं काय	जणूं काय
७५	१०	रंगे	रंगी

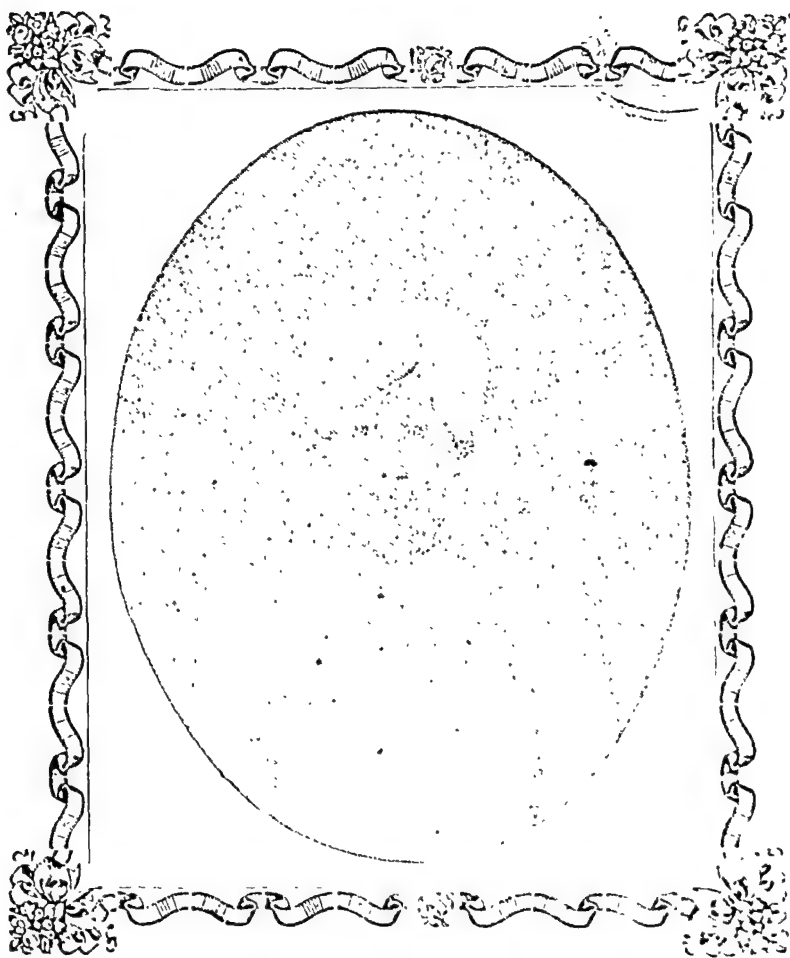
पृष्ठ	ओळ	अशुद्धि	शुद्धि
७६	३	सांख्य	सांख्य
८०	४	मेघपर	मेघपटल
"	५	प्रकाशमान्	प्रकाशमान्
"	९	स्वभाला	स्वभावाला
८२	३	सूर्यप्रकाकाशा-	सूर्यप्रकाशा-
८४	१०	पौद्गलिक	पौद्गलिक
८७	२	कांम आहे	काय आहे?
"	६	माणसाला तो	माणसाला. ती
"	७	कसा वाटेल	कशी वाटेल?
८८	१	चिकाटीचा	चिकाटीचा
८९	१५	भासते	भासते
९४	५	गुरु पिन	गुरु विन
९८	१६	कर्म एक	कर्म आणि तुम्ही एक
९८	१७	[अधार] वेदन	वेदन
"	१८	अज्ञान	अज्ञान (अंधार)
१००	६	निश्चयव्यवहारदृष्टी	निश्चय, व्यवहारदृष्टि
"	७	अंतर दृष्टी	अंतर्दृष्टि
१०२	१३	जणे एक	जणे तिन एक
"	१५	कायो	कायो
११७	६	चंगरेनी	चंगरेना
"	११	करणाराला	कारणाला
११८	३	तुमची	तुपाची
"	९	आणिला	भाणील;
११९	६	एका	एक
"	७	"	"
१२६	७	जीवा	जीव
१२८	१४	तरीएकनाहीतर	आणि
१३३	५	पोपटपंखाच	पोपटपंखीचाच

१३९	१ नौकर्म	नौकर्म
१४१	८ समयप्राभृत	समयप्राभृत
१४२	१७ समयप्राभृत	समयप्राभृत
१४५	२ वसून	वसून

टीप- करील प्रमाणें शुद्ध करून स्वाध्याय करावा, हे विनंति.

विषयानुक्रमणिका.

नं.	विषय	पान
१	मंगलाचरण	१
२	वचनिका (चित्रद्वार विवर्णयुक्ति)	२-३६
३	व्यवहार व निश्चयनय कथन	३७-४८
४	वस्तुस्वभाव विवर्ण	४९-७७
५	ज्ञानावरणकर्म	७८-८४
६	दर्शनावरणकर्म	८५-९५
७	वेदनीयकर्म	९५-१०५
८	मोहनीयकर्म	१०६-११४
९	आयुकर्म	११४-१२१
१०	नामकर्म	१२१-१२५
११	गोत्रकर्म	१२५-१३५
१२	अंतरायकर्म	१३६-१४६

श्रीमान् शेठ मेथा धनजी जयचंद नातेपुतें यांनीं
पू० मातोश्री गंगाबाई व धर्मपत्नी चतुराबाई
यांच्या ज्ञानावरणीयकर्मक्षयार्थ व स्वोप-
कारार्थ या ग्रंथाचें प्रकाशन केलें.

॥ ॐ नमः ॥

सम्यग्ज्ञानदीपिका.

स्वस्वरूप स्वानुभवरूप इष्टदेवाला नमस्कार सूचक श्लोक.

ग्रंथकर्त्याचै मंगलाचरण.

महावीरं नमस्कृत्य केवलज्ञानभास्करम् ।

सम्यग्ज्ञानसुदीपस्य मया किञ्चित् प्रकाशयते ॥

सुंदरी छंद.

“अथ अनादि अनंत जिनेश्वरं, सरससुंदरबोधमयीपरम् ।
परम मंगल दायक है सही, नमत हूं इस कारण शुभमही,,

अनुवादकाराचै मंगलाचरण.

स्वानुभूति स्वभाषोत्थां निर्विकल्पां निरामयाम् ।

चिन्मयधर्मसंयुक्तां स्तुवे घन्ये च भाषतः ॥ १ ॥

धनजीति गृहस्थस्य सद्धर्मस्योपरोधतः ।

सम्यग्ज्ञानप्रदीपस्य भाषान्तरं करोम्यहम् ॥ २ ॥

भावार्थः— नैसर्गिक, निर्विकल्प, रागद्वेषादिपरणती-

रहित आणि चैतन्यस्वरूप स्वस्वरूपस्वानुभवगम्य स्वानुभूतीदा-

मी भावपूर्वक नमस्कार करितों. ॥ १ ॥

नातेपुतेनिवासी श्रीमान् शेठ धनजी जयचंद मेथा
यांच्या प्रेरणेने आणि आपल्या कर्तव्यामुळे श्री १०५ क्षुल्लक
धर्मदासजीकृत “ श्री सम्यग्ज्ञानदीपिका ,, या ग्रंथाचे मी
(अमीचंद सखाराम शहा) भावानुवाद करितो. ॥ २ ॥

अथ वचनिका

या संसारांत - अनादिकालापासून स्वाभा-
विक वस्तूच दोन प्रकारच्या आहेत. एक
जीव, दुसरा अजीव, एक चेतन दुसरे अचे-
तन, एक ज्ञान दुसरे अज्ञान, ह्या मध्ये दुसऱ्या
अजीव, अचेतन, जड किंवा अज्ञानरूप वस्तूचे
पांच प्रकार आहेत. पुद्गल, धर्म, अधर्म,
आकाश आणि काल. या पांच प्रकारच्या
द्रव्यांत फक्त पुद्गलच मूर्तीक व वाकीचे चार
अमूर्तीक आहेत. धर्म, अधर्म, आकाश आणि
काल हे जसे अमूर्तीक व अचेतन आहेत तसेच
ज्ञानमय, जीव किंवा आत्मा ही अमूर्तीक
आहेत परन्तु अमूर्तिकत्व या नात्याने जरी
(पुद्गलाला सोडून) वाकी राहिलेली चार

अजीव द्रव्ये व पांचवें जीव द्रव्य ह्यांत सामान्यपणें लक्षण एकच दिसतें तरी विशेष लक्षणावरून भेदज्ञान प्राप्त करून घ्यावें; कारण एकाच वस्तूत सामान्य व विशेष अशीं दोन प्रकारचीं लक्षणें आढळून येतात. जसें:— मनुष्यत्व अथवा पशुत्व. मनुष्यत्व हें स्त्रियां व पुरुष या मध्ये आढळतें परन्तु स्त्रीत्व, हें पुरुषांत व पुरुषत्व हें स्त्रियांत आढळून येत नाही. त्याप्रमाणेंच पशुत्व म्हटल्यानें सामान्यतः जनावरांचा बोध होतो परन्तु त्यामध्ये विशेष जे गाय, बैल, म्हैस, शेळी, घोडा, उंट, हत्ती वगैरे यांचें ज्ञान होणार नाही. जी वस्तू ज्या ज्या जातीची असेल ती वस्तू त्या त्या जातीच्या विशेष लक्षणांवरूनच जाणली जाते; आणि “**लक्षण अविनाभावी असतें तेंच विशेषत्व होय.**”, म्हणूनच प्राचीन आचार्यांनी जीवाचे “**उपयोगो लक्षणम्**”, आणि पुद्गलांचे

“स्पर्शरसगंधवर्णवन्तः पुद्गलाः,, असें लक्षण बांधलें आहे. जीवाचें लक्षण उपयोगमयी आहे म्हणजे जीव ज्ञाता, दृष्टा (पहाणारा, जाणणारा) चेतनस्वरूपी, ज्ञानमय व परमात्मरूप आहे. आणि पुद्गलद्रव्य रूप, रस, गंध आणि वर्ण-धर्मानें सहित आहे. या सहाही द्रव्यांमध्ये पुद्गलद्रव्य इंद्रियगम्य आहे; कारण इंद्रियद्वारे पुद्गलद्रव्याचा बोध होतो परंतु जीव, धर्म, अधर्म, आकाश आणि काल हीं अमूर्तीक द्रव्ये आहेत म्हणून इंद्रियांच्या द्वारे यांचें ग्रहण होऊं शकत नाहीं. म्हणून आगमप्रमाणानें अथवा मानस-प्रत्यक्षानें [स्वानुभवानें] यांना ओळखावें. त्यामध्ये विशेषतः जीव हा खरोखर स्वस्वरूप स्वानुभवगम्यच आहे. ज्याप्रमाणें सूर्यांत स्वपर-प्रकाशकत्व गुण किंवा धर्म आहे त्याप्रमाणेंच ज्या वस्तूंत ज्ञान व दर्शन हे गुण स्वाभाविक आहेत ती वस्तू फक्त स्वपरप्रकाशक, ज्ञानघन

जाणावी, आणि ज्यांत स्वभावतःच अज्ञान आहे अर्थात् ज्याचा ज्ञान दर्शन हा धर्मच नाही तीच ती अचेतन वस्तू होय. हें तन, मन, वचन शब्दादिक जितके म्हणून शरीराश्रित गुणधर्म आहेत तें सर्व अज्ञान, अचेतन आणि जडरूप आहेत. जसें काजळ आणि काळेपणा अभिन्न असतोत तसें जडत्व व अज्ञानत्व अभिन्न असतेत. शब्द देखील पुद्गलद्रव्याची पर्याय आहे म्हणून जसें ज्ञानघन आत्म्यांत ज्ञानदर्शन गुण आहे तसें शब्दामध्ये सांगण्याचा गुण आहे. ज्ञान ही वस्तू सूर्याप्रमाणें स्वपरप्रकाशक आहे. ती स्वतःच स्वतःला स्वाभाविकपणें जाणतें, आणि आपल्या ज्ञानप्रकाशानें पर वस्तूलाही प्रकाशते तथापि जड, व अज्ञानमय वस्तूंशीं तन्मय होऊन प्रकाशीत नसते.

उदाहरणः— सांगण्याचा धर्म जड शब्दांत

आहे, तो शब्द जरी जड आहे तरी स्वपर वस्तूचें शाब्दिक वर्णन करूं शकतो परन्तु स्वपर वस्तूला मात्र जाणूं शकत नाहीं. कारण शब्द स्वतः शब्दमयी स्वरूपांतच तन्मय होऊनच वर्णन करूं शकतो. आणि जर तो आपला स्वभाव सोडून अन्य वस्तूचे गुणधर्मांशीं तन्मय होऊन वर्णन करतो असें म्हणावें तर स्वभावसंकर झाल्याकारणानें कोणतीही वस्तु कोणत्याही स्वतंत्र गुणधर्मानें सहित राहूं शकत नाहीं; परन्तु ज्या वस्तूचे जे गुणधर्म असतात ती वस्तु त्या गुणधर्मांला केव्हांही सोडीत नाहीं. असा हा नियम त्रिकाला बाधित आहे त्याकाणानें स्वस्वरूप स्वानुभव गम्य सम्यक्ज्ञानमयी वस्तू आणि शब्दात्मक अज्ञानमयी [जड] वस्तु या दोहीमध्ये स्वाभावतःच सूर्य आणि अंधाराप्रमाणें भेद आहे तरी शब्द आहे तो परमात्म्याचें ज्ञानमयी वर्णन

करूं शकतो परन्तु त्याला केव्हांही जाणूं शकत नाही.

प्रश्न- शब्द तर अज्ञान वस्तु आहे. सम्यग्ज्ञानमयी परमात्म्याला जाणूं शकत नाही. तेव्हां ती जड, अज्ञान वस्तु परमात्म्याचें वर्णन कशीं करूं शकते ?

उत्तर—जसें चंद्राचें ज्ञान नसणाऱ्या कोणी-एकानें आपल्या गुरूला अत्यंत नम्रतापूर्वक विचारलें कीं, हे स्वामिन् ! चंद्र कोठें व कसा आहे ? तेव्हां स्वामीनीं अत्यंत जिज्ञासू जाणून “हा पहा तो माझ्या बोटार आहे.,, असे सांगितलें आतां येथें विचार करा कीं, ‘हा पहा तो माझ्या बोटार आहे’ या शब्दांत व त्या चंद्रांत जितका भेद आहे तितकाच भेद सम्यग्ज्ञानमयी परमात्म्यांत आणि शब्दानें वर्णन केलेल्या परमात्म्याचें स्वरूपांत आहे. याप्रकारें अज्ञानमयी शब्द देखील परमात्म्याचें वर्णन करूं शकतो.

जास्त काय सांगावें ! ज्या शब्दानें ज्ञानरूप आत्म्याचें वर्णन केलें जातें त्या शब्दालाही तो ज्ञानघन आत्माच जाणतो, म्हणून परमात्म्याच्या स्वरूप वर्णन करणाऱ्याही शब्दाच्या अपेक्षेनें मुख्यता परमात्म्यालाच आहे.

जसें एका शहरांत अज्ञानी राजा आहे. त्याच्यावर ज्ञानी राजा राज्य चालवूं शकतो, परंतु उलट ज्ञानी राजावर अज्ञानी राजा राज्य चालवूं शकत नाही; तसें सहज स्वभाव-सम्यग्ज्ञानाशिवाय मोठा कोणीच नाही. म्हणून आपण त्याची अशीं स्तुति करूं शकतो. “हे केवलज्ञानरूप सूर्या ! तूं स्वभावतःच जसा होता तसाच व सध्यां जसाचा तसाच आहेस व पुढें तसाच केवलज्ञानमयी सूर्यच रहाशील. तुझें रूप टंकोत्कीर्ण त्रिकाला-वाधित आहे. ,, जसें सूर्यापुढें मेघपटल किंवा वाज आडवी येवो अथवा जावो, परंतु सूर्य

जसा अचल, टंकोत्कीर्ण, जशाचा तसा व कांहींएक न्यूनाधिक न होतां स्वपरप्रकाशकच राहतो. तसें हा आत्मा उपाधिपासून भिन्न राहतो म्हणून हे ज्ञानसूर्या ! तूं तुझ्या पुढें आडवे येणाऱ्या भ्रम (सोह, व संकल्पविकल्पात्मक रागद्वेष) वगैरे व पापपुण्यस्वरूप पुद्गल विकाराला मेघपटलाप्रमाणें वेगळे (भिन्न) समज ! कारण तूं स्वतः ज्ञानघन परमात्मा आहेस आणि हे पुद्गलविकार ज्ञानशून्य, जडरूप ज्ञेयपदार्थ आहेत. याप्रमाणें जर अंतर्मुख होऊन स्वपरभेदज्ञानानुभव करणार नाहीस तर तुला तुझाच घात केल्याचें पातक लागेल. “आत्मघातकी, विश्वपातकी,, याप्रमाणें लोकांत प्रसिद्ध उक्ती आहे. आत्मघातकी प्राण्याच्या आत्मोन्नतीचा मार्गच बंद पडतो, म्हणूनच सांतारिक सुखदुःखानें आयुष्यलित होतो.

प्रश्न— हे स्वामिन् ! यद्यपि मी खात्रीपूर्वक केवलज्ञानमयी आहे आणि तन, मन, धन, वचनादिकांपासून सूर्य व अंधःकाराप्रमाणें अत्यंत भिन्न आहे तथापि “ मी केवलज्ञानमयी सूर्य आहे ,, हें मला कसें समजेल तें सांगा ?

उत्तर-- समयप्राभृत ग्रंथांत श्रीमत् कुंद-कुंदाचार्यांनीं प्रारंभींच असें सांगितलें आहे कीं, जीवद्वार, अजीवद्वार, आश्रवद्वार, संवरद्वार, निर्जराद्वार, बंधद्वार, मोक्षद्वार, पापद्वार, पुण्यद्वार, सर्वविशुद्धिद्वार, कर्ताद्वार व कर्मद्वार ह्या वारा द्वारानें तूं तुला खात्रीपूर्वक जाण. आम्ही तुम्ही, तो, हा, ह्या चारींच्या योगानें तूं तुझा निश्चय कर. अथवा तन, मन, धन, वचनादिकांच्या द्वारे तूं तुझी ओळख पटवून दे. तसेंच मूर्तिक पुद्गल आणि अमूर्तिक असें जे धर्म, अधर्म, आकाश आणि काल ह्या पांचहीं

द्रव्यांच्या निमित्तानें तूं तुझी ओळख करून घे. अथवा आहे आणि नाही या दोन शब्दांच्या योगानें तूं तुला जाण. वस्तूचें स्वरूप जाणण्याचे जे दोन मार्ग व्यवहार आणि निश्चय त्यांच्या योगानें तूं स्वतःला ओळख. नाम, स्थपना, द्रव्य आणि भाव ह्या चारींच्या योगानें तूं तुझा बोध प्राप्त करून घे. किंवा जन्म, मरण, सुख, दुःख व शुभाशुभ विचार यांच्या द्वारे तूं तुला समज. अथवा संकल्पाविकल्पात्मक जें मन, त्याचें धर्म, राग-द्वेष माझे आहेत किंवा माझे नव्हेत असें जें भावकर्म, द्रव्यकर्म व नोकर्म यांच्या द्वारे आणि वेद, पुराण, व सिद्धांतशास्त्र यांच्या द्वारे तूं तुझी ओळख करून घे; म्हणजे उपरोक्त जीव द्वारापासून येथपर्यंत जे ज्ञेय पदार्थ आहेत, आणि त्याशिवाय आणखीही जे जे ज्ञेयपदार्थ आहेत, त्यांना जो जाणतो तोच 'तूं, असें

निश्चयात्मक समज. व याप्रमाणें उपरोक्त द्वारानें जाणण्यापेक्षां “ स्वानुभव होण्याचा खरा मार्ग म्हणजे स्वस्वरूप स्वानंदनिमग्न सद्वृत्ते वचन होय. ,,

याप्रमाणें आत्म्याला जाणण्याचें साधन जें जीवद्वार वगैरे त्यांना आपल्याहून जर अभिन्न समजशील तर तुझें असें समजणें अज्ञानमूलक होईल आणि यासुळें तूं मिथ्यादृष्टि होशील.

जसें एखाद्या इष्ट स्थळीं पोहोचण्याकरितां पुष्कळसे मार्ग असतात परंतु जो कोणी त्या इष्ट स्थळाचा इच्छुक त्या मार्गालाच जर आपलें इष्ट स्थळ मानेल तर तें त्याचें मानणें जसें मिथ्या [खोटें] ठरेल त्याप्रमाणेंच जो कोणी वर सांगितलेल्या द्वाराला व स्वस्वरूप-स्वानुभवगम्य सम्यग्ज्ञानमयी परमात्म्याला अग्निउष्णतेप्रमाणें किंवा सूर्यप्रकाशाप्रमाणें एक मानेल तो मिथ्या-दृष्टी महापातकी होईल.

“ उपरोक्त द्वारानें तूं स्वतःला जाण. ,, असें म्हटल्यानें असें समजूं नकोस कीं, हे जीव-द्वार वगैरेच चेतन अर्थात् ज्ञानदर्शन स्वभाव आहेत. यद्यपि अज्ञानाच्या निमित्तानें हे जीव-द्वार वगैरे आत्म्याहून अभिन्न आहेत असा बोध होतो; परन्तु वस्तुतः ते आत्म्याहून भिन्न जडमयी आहेत कारण हे कर्माच्या निमित्तानें होतात. यद्यपि ज्ञान स्वयं यांना जाणतें तरी देखील “ या द्वारांच्या योगें तूं स्वतःला ओळख ,, असें बोलण्याचा व्यवहार अथवा परिपाटी आहे; आणि व्यवहारदृष्टीनें ती परिपाटी वास्तविक आहे. कारण जरी ज्ञेयाला ज्ञान जाणतें तरी ज्ञेयाच्या अस्तित्वानेंच ज्ञानाचें अस्तित्व सिद्ध होतें. ज्ञान आणि ज्ञेय हीं दोन आपेक्षिक तत्वे आहेत. या करितां ज्ञेयाच्या निमित्तानें ज्ञानाचें अस्तित्व सिद्ध होतें. ही गोष्ट निर्विवाद आहे. “ जर

ज्ञेय नसेल तर ज्ञान कोणाला जाणेल ? ,,
 थाप्रमाणें जीवद्वार वगैरे ज्ञानघन आत्म्याहून
 वेगळे आहेत, ज्ञानमय आत्म्याला जाणण्याचीं
 हीं साधनें आहेत; परन्तु स्वयं ज्ञानघन होऊं
 शकत नाहीं. यांच्या द्वारे तूं स्वतःला जाण.
 हा केवळ एक व्यवहार आहे.

जे गुणधर्म ज्या वस्तूंत स्वभावतः मुळींच
 नसतात किंवा एकाचे निमित्तानें होणारे गुण-
 धर्म एकावर जबरदस्तीनें टाकण्याची जी भाषा
 तिला व्यवहार असें म्हणतात. ,, परंतु
 चाणाक्ष मनुष्य या व्यवहारापासून देखील
 आपली इष्टसिद्धि करून घेतो. जसें राजद्वार
 असें म्हटल्यानें काय बोध होतो कीं, राजा
 येण्याजाण्याचें जें द्वार तें राजद्वार. परन्तु
 असें कोणी समजत नाहीं कीं, राजा आहे
 तोच द्वार आहे. त्याचप्रमाणें तुपाची घागर,
 शेकड खोली, देवघर, अंगांत कपडा घालणें,

पाणी गरम करणें वगैरे हो सर्व भाषा व्यवहा-
रीकच आहे. आणि या भाषेच्या द्वारे सर्व
व्यवहार पण सुरळीत चालतो. परन्तु वस्तु-
स्थिति या व्यवहाराहून भिन्न आहे. त्याप्रमा-
णेंच वस्तू निरूपणांतही जर कांहीं ठिकाणीं
अशी भाषा वापरली जाते. त्यावेळीं लक्ष्यलक्षण
भेदांवरून वस्तूचें स्वरूप ओळखून घ्यावें.
शब्दाच्या निमित्तानें वस्तूचें स्वरूप समजणें
हें आपल्या प्रज्ञेचें काम आहे. ज्यामध्ये स्वयं
बुद्धि नाही त्याचें शास्त्र काय करूं शकते ?
“यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्रं
करोति किम्”, म्हणून भाषेच्या निमित्तानें ज्या
वेळीं जो अर्थ ध्यावयाचा असेल त्यावेळीं तोच
ध्यावा नाहींतर सर्वत्र घोंटाळा माजून दिशाभूल
होण्याचा फार संभव आहे म्हणून कोणत्या गोष्टींत
प्रथमतः योग्यता पाहिजे, नंतर वेदपुराणश्रुति
किंवा सद्गुरुकृपा हवी, जसें सूर्याला पाहून

सूर्यज्ञान होतें तसेच बाह्य वस्तूंकडे धावणाऱ्या बहिरात्म्याला [बाह्य संकल्प विकल्पात्मक मनाला] अंतरमुख होऊन आगम प्रमाण किंवा सद्गुरु वचनानुसार आपल्या स्वतःकडे पाहील, मनन करील, निश्चिध्यास ठेवील, आत्मस्वरूपप्राप्तीचा व्यसनी बनेल तेव्हांच तो आत्मज्ञानप्रत पोहोचेल. “ जो ज्या वस्तूचे विचार, मनन; निश्चिध्यास, तिग्राभिलाषा ठेवितो तो ती वस्तु अवश्य प्राप्त करून घेतो. ’ ही सर्व युक्ति स्वस्वरूप स्वानुभवगम्य स्वभाव वस्तूच्या प्राप्ती करितां आम्ही दर्शविली आहे. पुढें तुम्ही अमुक एक विशिष्ट मार्गानें विचार करा अशी सूचना देवून त्याच मार्गानें विचार कर! असें वारंवार विचारतंद्री लावल्यानेंच अनादिकालापासून ज्या विचाराचा संपर्क पण झाला नाहीं त्याच्याच दृढाभ्यासानें भेद विज्ञानाची किंवा

स्वस्वरूपस्वानुभवगम्य सम्यक्ज्ञानमयी पर-
मात्म्याची प्राप्तीची प्राप्ती [अनुभूति] होईल.
वस्तू विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम ।
रसस्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम ॥

तुम्ही तुमचे स्वस्वरूप स्वानुभवगम्य सम्य-
ग्ज्ञानमयी आत्म्याला जसें होता तसें जसें आहे
तसा तोच तो अहांत असे माना ? तसेच वारंवार
विचार करा ; आणि त्या वस्तूस्वभावधर्मा-
चेच शुद्ध अनुभवन करा तेव्हांच परमात्मस्वरूप
प्राप्ती होईल “ यद्भावना तद्भाविष्यति ”

“ श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यः श्रद्धा सम्प्राप्तः,
प्रत्येक मनुष्य श्रद्धामय आहे. जशी ज्याची
श्रद्धा असेल तसाच तो निःसंदेह बनतो
छाणून नेहमी आपली श्रद्धा (श्रद्धा) तत्व ^{श्री}ज्ञान
ज्ञानानुभवांवर जेव्हां ठेवाल तेव्हां तत्वज्ञान
प्राप्ती होईल. आणि श्रीमद् अमृतचंद्राचार्यांनी
कलशामध्येही असें छटलें आहे ‘सम्यक्दर्शनमे-

तदेव नियमादात्मा च तावानयम् ' हे मुमुक्षु प्राण्याने ! तुम्हीं दैदिप्यमान स्वाभाविक प्रकाशणाच्या सूर्याला आणि काळ्याकुट्ट अशा अमावश्येच्या अंधारी रात्रीला एक मानू नका ? " वस्तूच्या स्वतः सिद्ध स्वभाव शंकेला किंवा तर्कवितर्ककाला थारा देणेच मूळ अज्ञान होय. " स्वभावोऽतर्क गोचरः, त्याप्रमाणेच ज्ञानघन परमात्मस्वरूपांतच निरंतर अखंड प्रकाशमान होत्साता जशाचे तसे स्थिर रहा. अचल व्हा; अर्थात आपल्या नैसर्गिक स्वभाव गुणाला सोडून परअर्शी जी विभाव परणति तिला आपली स्वतःची मानू नका, ह्मणजे आपल्या स्वरूपांतच निरंतर तल्लीन (त्यातच लीन) तन्मय [त्यापासून वेगळेपणाचा अभाव वाटणें] तोच सततोद्योग करणें, हाच ध्यानाचा मार्ग होय. " एकमेवाद्वितीयं ,, द्वैत भावाला विसरून सोऽहंचा ,

अनुभव प्राप्त करून घेणें व शेवटी सोऽहं ला
पण विसरून फक्त केवलज्ञान रूप राहणें. (फक्त
ज्ञातादृष्टाच राहणें) हीच खरी समाधि होय.
[ध्यान सिद्धी होय.]

जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ
चिद्भाव कर्म चिदेशकर्ता, चेतना क्रिया तहाँ ॥
तीनों अभिन्न अखिन्न शुध, उपयोग की निथल दशा
प्रगटी जहाँ दृगज्ञान व्रतये, तीनधा एकै लशा ॥ १ ॥

भावार्थः—स्वस्वरूप स्वनुभव गम्भ सम्य-
ग्ज्ञानमयी आत्मध्यानावस्थेत ध्यान, ध्याता
आणि ध्येय यांचा कांहीं एक भेद नसतो.
वचनानें देखील सांगण्यासारखा कांहीं एक
भेद उरत नाही [नसतो] आत्मा हाच कर्ता,
कर्म व चिद्भाव हीच क्रिया होय, हे कर्ता कर्म
चेतना आणि क्रिया वेगळे नाहीत सणजे
आपल्या स्वभाव गुणाला सोडून कर्ता, कर्म,
क्रिया हे कोणी वेगळे नाहीत. अर्थात आत्मा आ-

पल्या गुणाचाच कर्ता. आत्म्याचा स्वभाव पहाणे जाणणें (ज्ञातादृष्टा) हेच कोणी कर्म व आपल्या स्वभावाला केव्हांही न सोडणें निरंतर स्वभावांतच निमग्न राहणें (परस्वभावरूप न होणें] हीच कोणीएक स्वभावरूप क्रिया होय. उपरोक्त तिन्हीं गुणापासून तो आत्मा अभिन्न आहे अशी शुद्ध भावना असते, आणि दर्शन ज्ञान आणि चारित्र असे व्यवहारांत जरी भेद पाडले जातात तरी शुद्ध ज्ञानांत तो आत्मा तीन गुणांचा पुंजच आहे अशा अखंड वस्तूचा अखंडच अनुभव करणें ही खरी समाधि होय.

प्रमाण—

दंसणणाणचरिचाणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्च ।
ताणि पुण जाण तिणि वि अप्पाणं चेव णिच्छयदो

(समयग्राभृत १६)

भावार्थ— दर्शन, ज्ञान व चारित्र हे जरी तीन प्रकार सांगितले [वर्णिले] तरी तें

आत्म्याचेच पर्याय आहेत. ते कांहीं अन्य वस्तुस्वरूप नव्हे. म्हणून साधक पुरुषांकडून निश्चितपणें एक आत्म्याचेच सेदन केलें जावो.

आपल्या स्वानुभवगम्य सम्यग्ज्ञानमयी स्वभावांतच रत होऊन [तन्मय होऊन] स्वतः पासून भिन्न जें परद्रव्य त्याला स्वभावतःच परमाना, आनां श्रीमत्स्वामी कुंदकुंदाचार्य विरचित समयप्राभृत ग्रंथाचें प्रमाण देतो तें ऐका. अज्ञान व जड वस्तूला सोडून (स्वभावतःच) भिन्न जाणून केवलज्ञानघन परमात्म्याचेच अवलंबन करा म्हणजे अवलंबन केल्यानें असा बोध होईल कीं; मी केवलज्ञान (फक्त ज्ञान) रूपां आहे. अर्थात् मी स्वाभाविक ज्ञातादृष्टाच आहे. माझे हें स्वरूप त्रिकालाबाधित, टंकोत्कीर्ण, अखंड आणि अविचल आहे. आणखी मी कसा आहे ?

निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः ।

परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः ॥

समाधीशतक.

या शुद्ध आत्म्याला कर्मोपाधीमुळे येणारा अशुद्धपणा पण दूरच असो परंतु याला दर्शन ज्ञानचारित्र- असाही भेद नाही, कारण 'अनंत धर्मात्मकं तत्वं , तत्त्व जें आहे तें अनंत धर्मात्मक आहे परंतु वस्तूच्या असाधारण धर्मालाच (गुणालाच , प्राधान्य देऊन उप- देश केला जातो तेहीच अभेद शुद्ध वस्तूच्या गुण धर्माचे ज्ञान होतें. तथापि धर्माचे नाम स्वरूप भेदाला उत्पन्न करून असा उपदेश केला जातो कीं, ज्ञानीला दर्शन आहे, ज्ञान आहे, चारित्र आहे हा सर्व अभेद (अखंड) वस्तूंत भेद कल्पिला आहे ह्मणून व्यवहार आहे बाह्यदृष्टी आहे. परंतु जर परमार्थ (वास्तवीक) विचार कराल तेव्हां असे

स्पष्ट दिसेल कीं, अनंत पर्यायाला धारण करणारा असा होत्साता एकद्रव्य अभेद स्वरूपानें गिळून गट्ट करून) बसला आहे अर्थात् द्रव्याचें धारणमन ही स्वभाव रूपच असतें परंतु अज्ञ जनाला वेगवेगळे दिसतें हा त्यांचा दृष्टी दोष आहे.

शंका:— पर्याय ही द्रव्याचेच भेद आहेत अवस्तू तरी नाहीं तेंव्हां त्याला व्यवहार कसा म्हणावा ?

समाधान:— आपण क्षणतां तें ठीक आहे परंतु येथे शुद्ध दृष्टीनें प्राधान्य देऊन उपदेश केला आहे म्हणून अभेददृष्टीमध्ये शुद्धदृष्टीमध्ये (भेद) व्यवहार किंवा (अशुद्धदृष्टी) गौण केल्यानेंच अभेद स्पष्ट दिसेल. अतएव भेद दृष्टीला गौण करून व्यवहार सांगितला आहे. येथे येवढे विषेश समजून घ्यावे कीं; भेद दृष्टीमध्ये निर्विकल्पावस्था प्राप्त होत

नाहीं आणि सरागी (व्यवहारसम्यक्त्वाला)
विकल्प असतो. जोपर्यंत रागादिक परद्रव्या
विवर्यां^{ची} अंङ्कार ममकार मिटला नाहीं
(पर जाणले नाहीं) तो पर्यंत भेदा^{च्या}
गौणत्व करून अभेदरूप निर्विकल्प दशेचा
अनुभव करविला आहे निर्विकल्परूप (वीत-
राग) स्वानुभव झाल्यावर भेदाभेदरूप वस्तूचा
फक्त ज्ञाता दृष्टाच राहतो. तेव्हां कोणत्याही
नयाचे आलंबन (जरूरी) नसतें.

शंका:— असे जर आहे तर मग फक्त
परमार्थाचाच उपदेश कां केला नाहीं ? व्यव-
हाराचाही पुन्हां कां केला ?

समाधान:— वस्तूंत जसें अनेक धर्म
आहेत तसेंच त्या वस्तुंकडे पाहण्याच्या दृष्टी
पण अनेक आहेत. जो जसें पाहतो त्याला
तसें दिसतें परंतु तें दिसणें सर्वांगीण नसतें

अर्थात् सर्वांगीण पाहिल्या शिवाय वस्तूचें विशिष्टत्व व सामान्यत्व ओळखतां येणार नाही. जसे एखाद्या इंग्लिश माणसाकडून आपणांस कांहीं ज्ञान प्राप्त करून घ्यावयाचें आहे परंतु आपणांस इंग्लिश येत नाही व त्या इंग्रजाला माहाराष्ट्र भाषा येत नाही अशा प्रसंगी परस्परांचे पूर्ण भाव जाणण्याकरितां दूभाषेचा चांगला अनुभवी पाहिजे तेव्हां आपलें समाधान होईल. त्याप्रमाणेच शुद्धात्मा विषयी जगांत कसा व्यवहार केला जातो आणि वास्तविक ती वस्तु कशी आहे हें स्याद्वादानेंच म्हणजे व्यवहारानें व निश्चयनयानें जाणलें जातें.

भावार्थः— हा आत्मा स्वभावतः निर्मल म्हणजे ज्ञानावर्णीयादि कर्ममलानें रहित (भिन्न) आहे लोक आणि अलोकाला प्रकाशित करतेवेळीं त्याला वाळवस्तूची अपेक्षा

पडत नाही ते फक्त संपूर्ण पदार्थांना प्रकाशित करतं म्हणून त्याला केवळ असें ह्मणतात द्रव्यकर्म, भावकर्म आणि नोकर्माचा त्याच्या ठिकाणीं अभाव असल्यामुळे त्याची अनंत ज्ञानादिरूप परिणति राहते याकरितां त्याला [शुद्ध] असें म्हणतात. शरीर किंवा कर्मे वगैरे त्या अमूर्तिक द्रव्याला स्पर्शही करूं शकत नाहीं ह्मणून त्याला “ विविक्त ,, (निराळा) असें म्हणतात. अनंत चतुष्टयात्मक आपल्या स्वरूपांपासून हेही दळत नाहीं. म्हणून आत्म्याला ‘ अच्युत ‘ असें ह्मणतात. त्रैलोक्यातील सर्व प्राण्याकडून वंदण्यास योग्य अशा आपल्या उत्कृष्ट स्वभावांतच राहतो ह्मणून त्याला ‘ परमेष्ठी ‘ असें ह्मणतात. तो बहिरात्म्यापासून वेगळा असल्यामुळे त्याला परात्मा ह्मणजे उत्कृष्टात्मा असें म्हणतात. जसें सूर्य या भ्रमंडलाला

स्वयं प्रकाशित करतो. त्यांप्रमाणेंच जो लोकालोकांला प्रकाशतो ह्मणजे ज्याचे प्रकाशानें हा लोकाकाश व अलोकाकाश प्रकाशतो म्हणून त्याला 'ईश्वर किंवा प्रभु, असें म्हणतात आणि संपूर्ण परद्रव्य कर्मांचा ज्ञातादृष्टा असून देखील कर्मरूप होत नाही परन्तु निरंतर ज्ञानादि चेतनधर्मरूपानें परिणमन करीत राहतो म्हणून त्याला जिन असें म्हणतात.

अर्थात् उपरोक्त लक्षणांनीं युक्त असा तो परमात्मरूप ज्ञानभानु लोक अलोकापासून जन्म मरण; नामादिकापासून अथवा तन, मन, धन, वचनादिकापासून, शुभाशुभरूप पुण्यपाप आणि द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म वगैरे पासून स्वभावतः वेगळा आहे. आतां श्रीमत् कुंद-कुंदस्वामी काय म्हणतात ते तरी ऐकून मग खऱ्या वस्तुस्वभावाची परीक्षा करून घ्या.

शास्त्रज्ञानं न भवति, यस्माच्छास्त्रं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यच्छास्त्रं जिना विदंति ॥ १ ॥
 शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्दं जिना विन्दन्ति ॥ २ ॥
 रूपं ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जानाति किञ्चित् ॥
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यद्रूपं जिना विदंति ॥ ३ ॥
 वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माद्वर्णो न जानाति किञ्चित् ॥
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं वर्णं जिना विदंति ॥ ४ ॥
 गन्धो ज्ञानं न भवति यस्माद्गन्धो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं गंधं जिना विन्दन्ति ॥ ५ ॥
 न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्तु रसो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानं रसं चान्यं जिना विन्दन्ति ॥ ६ ॥
 स्पर्शो न भवति ज्ञानं यस्मात्स्पर्शो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं स्पर्शं जिना विन्दन्ति ॥ ७ ॥
 कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यत्कर्म जिना विन्दन्ति ॥ ८ ॥
 धर्मो ज्ञानं न भवति यस्माद्धर्मो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं धर्मं जिना विदंति ॥ ९ ॥
 ज्ञानमधर्मो न भवति यस्मादधर्मो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यमधर्मं जिना विदंति ॥ १० ॥
 कालो ज्ञानं न भवति यस्मात्कालो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं कालं जिना विन्दन्ति ॥ ११ ॥

आकाशमपि न ज्ञानं यस्मादाकाशं न जानाति किञ्चित्
तस्मादाकाशमन्यज्ज्ञानं जिना विदन्ति ॥ १२ ॥
नाध्यवसानं ज्ञानमध्यवसानमचेतनं यस्मात् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमध्यवसानं तथाऽन्यत् ॥ १३ ॥
यस्माज्जानाति नित्यं तस्माज्जीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी ।
ज्ञानं च ज्ञायकादव्यतिरिक्तं ज्ञातव्यम् ॥ १४ ॥
ज्ञानं सम्यग्दृष्टिं तु संयमं सूत्रमङ्गपूर्वगतम् ।
धर्माधिर्भ च तथा प्रव्रज्यामभ्युपयांति बुधाः ॥ १५ ॥

ज्ञान आहे ते स्वाभाविकच चार गती
चौन्यांशीलक्षयोनी व चराचर वस्तूला आर-
शांत प्रतिबिंबित झालेल्या वस्तूप्रमाणें पहाते—
जाणते [ज्ञानांत हें सर्व नैसर्गिकच दिसते]
परंतु स्वतःपासून अत्यंत भिन्न अशा प्रपंचांत
केव्हांही कोणत्याही प्रकारें मिळत नाही—तन्मय
होत नाही. कारण ह्या प्रपंचांतील नाना प्रकार
(विकाररूप) पदार्थांचें नाटक पहाण्यांत जी
मजा व आनंद वाटतो ती मजा व तो आनंद
प्रत्येक घटकेला सोंग घेऊन नाचण्यांत नाही.

कारण ते त्याच्या (स्वपरप्रकाशक ज्ञानसूर्याच्या) स्वभावविरुद्ध-प्रकृतिविरुद्ध आहे. अर्थात जीवावांचून हा सर्व लोकालोक प्रपंच म्हणजे जन्म, मरण, नामादिक, शुभाशुभरूप पाप-पुण्य, तन, मन, धन, वचनादिकस्वरूपी जग किंवा संसार जड असल्यामुळे स्वभावतः आंधळे आहे. म्हणून त्याचे सोंग घेणे त्याला स्वतःला दिसत नाही. ह्या सर्व ज्ञानशून्य वस्तूला स्वस्वरूपस्वानुभवगम्य सम्यग्ज्ञानमयी ज्ञानमानूच प्रकाशतो म्हणजे पहातो-जाणतो किंवा स्वभावतःच दिसते. कोटीसूर्यप्रकाशाला पण जो स्वयं प्रकाशतो अशा त्या लोकालोक प्रकाशक ज्ञानरूप सूर्यात हा सर्व लोकालोक रूप जग किंवा संसार अणुप्रमाणे भासतो. म्हणून भव्यात्मानो अनादिकालापासून ती अपूर्व विभूतीपासून परान्मुख राहिल्यामुळे हा वेळ पावेतो नाना तऱ्हेच्या सोंगढोंगरूप नाच-

ण्यालाच तुम्ही मादिरावान केलेल्या प्राण्याप्र-
माणें आपलेंच स्वरूप मानलें व पुष्कळ
आपदा (जें स्वपद नव्हे तें आपद) भोगल्या
परन्तु आतां तरी आगमप्रमाण किंवा सद्गुरु-
चन प्रमाण असें स्वपद ओळखा. (स्वतःचें जें
पद, धर्म किंवा गुण तें स्वपद) व सच्चिदानंदान
निमग्न व्हा.

जसे अज्ञानी राजावर ज्ञानी राजा राज्य
चालवूं शकतो परंतु ज्ञानी राजावर अज्ञानी
राजा राज्य चालवूं शकत नाही तसें अज्ञान-
वस्तूला ज्ञान जाणतें परंतु ज्ञानवस्तूला
अज्ञान जाणूं शकत नाही ही गोष्ट बरोबरच
आहे. एखाद्या वस्तूचे ज्ञानाशिवाय [अ-
नुभव ज्ञानाशिवाय] कथन करणें म्हणजे नाका
शिवाय नथ घालण्याचा प्रयास केल्याप्रमाणें
हास्यास्पद किंवा मूर्खत्वाचें ठरेल.

तसेंच जोपर्यंत अज्ञान (स्वपरभेद ज्ञान शून्यत्व) आहे तो पर्यंतच हा संसार किंवा संसारासंबंधी शरीरादि किंवा शरिराश्रित कुटुंबादि भाई, बंधु, वगैरे नातेगोते, मानापमान, उच्च, नीचता वगैरे आपले आहे-वाटते परंतु ते स्वपर भेदज्ञान प्राप्तीझाल्यावर मुळांतच ज्याचा संबंध नाही त्याचा संबंध कसे मानील आणि जर तसे मानील तर भेदज्ञान तें काय ?

‘ भेदज्ञानी जरी बाह्यदृष्टीनें सर्व लौकिक व्यवहार करतो तरी तो त्या संपूर्ण व्यवहारापासून बाहेर असतो. म्हणजे अज्ञानावस्थेंत जीं जीं कर्मे ह्या जीवात्म्यानें संपादन केलीं आहेत तीं तीं कर्मे उदयोन्मुख झाली असतां ज्ञानी किंवा अज्ञानीला सारखीं भोगावीं लागतात. त्यांत विशेष इतकाच कीं, भेदज्ञानी ह्या सुखदुःखात्मक फळाला कर्मजन्य पर मानतो आणि अज्ञानी

(बाह्यदृष्टी) त्याच कर्मजन्य फळाला अहं-
मन्यतेनें भोगतो, म्हणून अज्ञानीला कर्म-
जन्य रसास्वादांत सुख किंवा दुःख जास्त
वाटतें, परन्तु अन्तरदृष्टी, भेदविज्ञानी जरी
बाह्यतः तसाच सुखी दुःखी दिसतो तरी तो
तसा नसतो. (तो ज्ञातादृष्ट्याच रहातो.

स्वयंपाकगृहांत स्वयंपाकाची सर्व सामुग्री
आहे. परंतु विस्तव नसेल तर जसी ती सर्व
सामुग्री कच्ची राहील तसेंच फक्त एका (केवल)
ज्ञानाशिवाय नियम, धर्म, व्रत, उपवास, दान
पूजा शुभाशुभ ही सर्व सामुग्री व्यर्थ होईल.
म्हणजे ' ज्या सामुग्रीपासून आपली इष्टसिद्धि
नाहीं ती सामुग्री व्यर्थ होय. , अर्थात् ज्या
नियम, धर्म, व्रत, उपवास, दान, पूजा वगैरे
सामुग्रीपासून जी सिद्धि प्राप्त करून
प्यावयाची ती त्या एका ज्ञानाशिवाय प्राप्त

होणें मुळींच शक्य नाहीं. उलट अज्ञानीचा त्यागधर्म सुद्धां जास्तच बंधाला कारण होतो; म्हणून जी क्रिया करणें असेल ती सम्यग्ज्ञानपूर्वक करावी.

जी गोष्ट ज्ञानी अगदीं सहजस्वाभाविक करूं शकतो तीच गोष्ट अज्ञानी अत्यंत प्रयासानें दोखील करूं शकत नाहींच मात्र उलट बिघडून टाकतो ,

कोटिजन्म तपतपै, ज्ञानविन कर्म झरैं जे ।
 ज्ञानीके छिनमें त्रिगुप्ति तैं सहज दैरैं ते ॥
 मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो ।
 पै निज आत्म ज्ञान, बिना सुख लेश न पायो ॥

भावार्थः—स्वस्वरूप स्वभुवगम्य ज्ञानाशि-
 वाय अज्ञानी जीव कोटिजन्मात अनेक
 प्रकारचीं तपें करून जितक्या कर्मांना दूर
 करतो तितक्याच कर्मांस ज्ञानी एका क्षणांत

मन वचन कायेच्या क्रियांना भेद विज्ञानानें
 पर जाणल्यामुळें नाशकरतो. ह्या बहिरुद्दृष्टी
 जीवात्म्यानें अनंत वेळां मुनी व्रतादि केले
 आणि पुण्य स्वरूप जे फळ ग्रैवेयक विमाना
 मध्यें पुष्कळ वेळा जन्म घेतला परंतु तो तेथें
 देखील आत्मज्ञानाशिवाय थोडें सुख
 प्राप्त करूं शकला नाहीं. त्याप्रमाणें श्रीमत्ते
 स्वामी योगींद्रचंद्र आचार्य विरचित परमात्म
 प्रकाशग्रंथांत असें संबोधलें आहे कीं 'हे प्रभाकर
 भट्ट ! धर्म ह्मणजे पुण्यरूप मुनिधर्म व अर्थ
 ह्मणजे संसारांतील प्रयोजनभूत इष्टसिद्धी काम
 ह्मणजे विषयाभिलाषा ह्या तिन्हींही तूं स्वतः
 पासून भिन्न (पर) आहेत असे समज, धर्म,
 अर्थ, काम हे तिन्हीं ज्ञानरूप नाहींत म्हणून
 स्वतःपासून भिन्न आहेत. हें पकें लक्षांत ठेव
 कीं, तूं तन, मन, धन, वचन शब्दादिक

पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, कालादीनां
अग्निउष्णता जशी अभिन्न म्हणजे वेगवेगळी
नाहीं अर्थात् जशीं अग्निउष्णता अगदीं एकच
तन्मय आहे तसें एक तन्मय मानूं नकोस.

इति चित्रद्वारविषययुक्ति संपूर्ण.

शुभ आणि अशुभ हे दोन्ही विकल्प आहेत. तसेंच संसाराचें कारण आहेत. जेव्हां हा प्राणी या दोन्ही अवस्थेनीं रहित, शुद्ध, निर्विकल्पसमाधिरूप अवस्थेमध्ये लीन होतो, तेव्हां हा आत्मस्वरूपाचा अनुभव करतो. ही गोष्ट दृष्टान्तद्वारे स्पष्ट करतात.

दृष्टान्त—एका महालाला दोन दरवाजे आहेत. त्यामध्ये प्रवेश करणाऱ्या माणसाला दोघें द्वारपाल असें सांगतात कीं, ह्या दरवाजानें जाल तर तुम्हांला जीव, चेतन ज्ञानादि वस्तु पहाण्यास मिळतील. आणि दुसरा म्हणतो कीं, ह्या दरवाजानें आंत जाल तर तुम्हाला अजीव, अज्ञान, अचेतन जड वस्तु पहाण्यास सांपडतील. आणि जर तुम्हीं दोन्ही दरवाजांतून पूर्ण श्रद्धेनें जीव, अजीव ज्ञानाज्ञानाचें लक्षण भेदानें परस्पर जात्यादिक

समजून मनाची दुविधा सोडून व संकल्प विकल्प सोडून स्वस्थ (स्वतःमध्येंच) स्थिर रहाल तर तुम्हांला तुमचें स्वस्वरूपस्वानुभवगम्य स्वपर भेदज्ञानरूप अमौल्य अशा परमात्मवस्तूंचा लाभ मिलेल. या विषयीं श्रीमत् स्वामी अमृत-चंद्रसूरि विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथांत म्हटलें आहे कीं—

व्यवहारनिश्चयौ यः प्रनुष्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः ।
प्राप्नोति देशनायाः स एव फलसचिकलं शिष्यः ॥

भावार्थ— जो मनुष्य वास्तविकपणें व्यवहार व निश्चय ह्या दोन नथांचें अवलंबन कोठपर्यंत करावयाचें हें योग्यरीतीनें जाणून म्हणजे साधकअवस्थेंत दोन्हीं नथांचें आधारें वस्तूंचें व्यावहारिक व तात्विक स्वरूप जाणून नंतर दोन्हीं नथांचें आलंबन सोडून खऱ्या स्वरू-

१ द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म आदि पुद्गलद्रव्याला आत्मा मानणें याला संकल्प म्हणतात.

२ ज्ञेयाच्या भेदामुळे ज्ञानांत भेद मानणें म्हणजे अभेद-वस्तूला भेदरूप मानणें याला विकल्प म्हणतात.

पाच्या प्रतीतींतच निरत राहण्याची पात्रता ठेवतो तोच मनुष्य उपदेशद्वारा किंवा आगम द्वारा आपली स्वस्वरूपस्थानुभवगम्य सम्यग्ज्ञान-मयी परमात्मस्वरूप संपूर्ण फलाला प्राप्त होतो.

व्यवहानयाची आवश्यकता—

अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरो देशयत्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवलमवैति यस्त देशना नास्ति ॥

भावार्थ— आचार्य महाराजांनी अज्ञानी बहिर्दृष्टीला ज्ञानसंपादन करण्याकरितां व्यवहार-नयाचा उपदेश दिला आहे, परन्तु जो केवल व्यवहारनयाचाच कट्टर बनेल त्याला उपदेश करणे व्यर्थ आहे, असे अमृतचंद्रस्वामींनी पुरुषार्थसिद्धि उपायांत वर्णिले आहे.

केवल व्यवहारनयवादी हटग्राहीला उप-देश कां नाही त्याचें कारण—

आत्मख्यातिग्रंथांत श्रीमत् अमृतचंद्रसूरि-कृत कलशांत म्हटले आहे कीः—

व्यवहारनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्या- ।

मिद्वानिहितपदानां हन्त हस्तावलंबः ॥

तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमात्रं ।

पराविरहितमंतं पश्यतां नैष किञ्चित् ॥

भावार्थः— व्यवहारनय जो आहे तो पहिल्या अवस्थेत म्हणजे जोपर्यंत शुद्धनिश्चयनयाची आधारभूत शुद्ध स्वरूपाची प्राप्ति झाली नाही तोपर्यंतच जसा बुडत्यालाच हस्तावलंब तसा व्यवहारनय अज्ञानीला हस्तावलंबरूप आहे. परंतु मोठ्या दुःखाची गोष्ट ही आहे की, ज्या पुरुषांनी चैतन्यसत्यार्थमात्र शुद्धनयाचा विषयभूत परद्रव्य व परभावापासून रहित अशा परमार्थ तत्वाला अंतरंगांत (अंतरदृष्टीने) अवलोकन केलें, त्यांचेच श्रद्धान केलें; आणि त्याच स्वरूपांत लीन झाले त्यांना हा व्यवहारनय कांहींएक उपयोगाचा नाही. कारण व्यवहारनय अभू-

तार्थ आहे—असत्यार्थ आहे. आत्मख्यातिग्रंथांत
 असें वारंवार दृष्टोत्पत्तीस येतें. म्हणजे व्यव-
 हारांत अशा भाषेचाच प्रचार आहे कीं; जे
 गुणधर्म ज्या वस्तूंत नसतात ते गुणधर्म
 दुसऱ्या वस्तूंत आरोपित करतात. जसें तुपाची
 घागर, अंगांत अंगरखा घालणें, एखाद्या
 सोनाराची किंवा लोहाराची भट्टी पेटली असतां
 आमचें दुकान पेटलें असा शब्दप्रयोग करणें
 आणि एखाद्या सावकाराच्या नोकरानें साव-
 काराच्या दुकानाला किंवा घराला आमचें घर
 अथवा त्या सावकाराच्या शेठाणीला आमची
 मालकीन [बायकोलाही मालकीण म्हणतात.]
 असा शब्दप्रयोग करणें हा व्यवहार होय. त्या-
 चप्रमाणें स्वस्वरूप स्वानुभवगम्य सम्यग्ज्ञानमयी
 आत्म्याला अज्ञानी, रागी, द्वेषी, मोही म्हणणें
 किंवा चैतन्यस्वरूपी आत्म्याला सोडून शरीरा-
 लाच आत्मा मानणें अर्थात् मीच खातो, पितो,

भीच सुखदुःख भोगती. म्हणजे ज्याच आपला स्वभावतः कांहीएक संबंध नसता त्या व्यवहाराच्या भाषेवरून पदार्थाच्या लक्षण-
भेद जाणून यथार्थ ज्ञान प्राप्त करून द्यावयाचें
तर दूर राहो, परन्तु अनादिकालाच्या
संस्कारामुळे विपरीत श्रद्धान मात्र तेव्हांच
करतो. ही मोठी खेदाची गोष्ट आहे. यथा-
र्थतः व्यवहारनय खोटा नाही. परंतु त्या व्यव-
हारनयाच्या भाषेवरून आपण आपली सम-
जूत विपरीत करून घेतो, तीच खोटी आहे.
ज्याप्रमाणें तुपाची घागर कोणीही आतांपर्यंत
पाहिली नाही किंवा एखाद्या आविष्कर्तानें
आतांपर्यंत तरी तुपाची घागर केल्याचें ऐकी-
घात नाही. घागर भातीची किंवा धातु-
चीच बनते. तसेच नोकरानें शेटजीच्या
दुकानाला व घराला जरी आमचें दुकान आ-
मचें घर असें म्हटलें असतां त्याला व्यवहारांत

कौणीही असत्य भाषी म्हणत नाहीत व तत्त्वतः त्याला असत्यचा दोष पण लागत नाही. कारण त्याची दृष्टी मालकाच्या अपेक्षेनें असते त्याचप्रमाणें चैतन्यस्वरूपी आत्म्याला संकल्प विकल्पात्मक आणि रागद्वेषादि विकाराला व्यवहारनें आत्म्याचे आहेत असे केवळ म्हटल्यानेच दोष येत नसून ही विभाव परणाति त्या परमात्म्याचीच आहे असें मानल्यानेच दोष उत्पन्न होतो ह्यालाच मिथ्यात्व बहिर्दृष्टी किंवा अतत्त्वज्ञानी असें म्हणतात. आणि अज्ञानी किंवा तत्त्वज्ञानशून्याला जर असें वाटले तर त्यात नवल किंवा आश्चर्य तें काय ? व ज्ञानी व अज्ञानीत भेद तो काय राहील ! अर्थात् “व्यवहारनय भेददृष्टीनें व शुद्धनय अभेददृष्टीनें खरा आहे. आत्मख्याति ग्रथांत म्हटले आहे. :—

शुद्धनय म्हणजे काय

आत्मस्वभावं परमावभिन्न- ।

धापूर्णमायन्त विमुक्तमेकम् ॥

विलीनसंकल्पविकल्प जालं ।

प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥ १ ॥

भावार्थः— शुद्धनय म्हणजे शुद्धनय म्हणा किंवा आत्मानुभूति म्हणा अथवा फक्त अमेद म्हणा; कारण शुद्ध नय आहे तो आत्म्याच्या स्वभावाला प्रगट करणारा असा होत्साता उदित होतो. तो कसा उदित होतो म्हणाल तर, परद्रव्य आणि परद्रव्याचे भाव तसेंच परद्रव्याच्या निमित्ताने होणाऱ्या चिदाभासाच्या रागद्वेषादि परभावापासून भिन्न असे प्रगट होतो. कसे प्रगट करतो असे विचाराल तर आपूर्ण म्हणजे संपूर्ण लोकालोकाच्या ज्ञाता दृष्टा—स्वभावाला प्रगट करतो. व आत्मा कसा आहे? आदि, अंतरहित म्हणजे ज्याला केव्हांही

जन्ममरण नाही. आणखी कसा आहे ? एक आहे सर्व भेदभावापासून भिन्न [द्वैतभावापासून वेगळा) एकाकार त्याचप्राणें संकल्प म्हणजे द्रव्यकर्म, भावकर्म नोकर्म आदि पुद्गलद्रव्यालाच आपला स्वभाव मानणें आणि विकल्प म्हणजे नाना तऱ्हेच्या ज्ञेयावरून ज्ञानाला पण नाना तऱ्हेचें मानणें हे मनोधर्म ज्यांत मुळींच नाहीत अशा स्वस्वरूपस्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञानमयी परमात्म्याचें स्वरूप शुद्ध नयच प्रकाशित करतो; म्हणून भव्यात्मानों, जोंपर्यंत तत्त्वप्रीति उत्पन्न झाली नाही तोंपर्यंत व्यवहारनयच कार्यकारी आहे आणि जेव्हां सद्गुरुप्रसाद किंवा काललब्धि प्राप्त होईल तेव्हां शुद्ध नयाचेच अवलंबन करून शुद्ध आत्मस्वरूपाची प्रतीति होईपर्यंत त्यांतच दृढ श्रद्धानी बनून रहा व आजपर्यंत भेद—

दृष्टीनें (व्यवहारानें) आपण आत्मस्वरूप
 कसें मानित होतो ? आतां निश्चयदृष्टीनें
 कसें आहे तें प्रत्यक्ष अवलोकन करा व त्या
 तच राहा व त्रिकालाबाधित ज्ञानस्वरूप पर-
 मात्मा बनून जा म्हणजे साधक अवस्थेत
 तुम्हाला वस्तुस्वभावाचा विचार करण्यास जे
 दोन नय मदत करीत होतें ते ही आतां
 सिद्धावस्थेत तुमच्या पासून अत्यंत भिन्न
 असल्या कारणानें आपोआप सुटून जातील.
 जसें इष्ट स्थळीं पोहोचल्यावर मार्ग आपो-
 आप स्वयं सुटून जातो.

“ हे मुमुक्षुनो ,” येवढे मात्र पूर्णपणें
 लक्षांत असू द्या कीं, आपण अनादिकाला
 पासून तत्त्वज्ञानप्राप्तीची इच्छा केली नाहीं
 किंवा शुद्धनयाचा अभ्यास सद्गुरुद्वारा
 केला नाहीं किंवा काललब्धिच्या अभावी

अथवा सद्गुरुच्य^१ अभावी आपणास
यथार्थ तत्त्वरुचि ज्ञाली नाही, परन्तु
अनादिकालापासून पर्वायार्थिकनयाचे संस्काराने
दृढ संस्कारी झाल्यामुळे अध्यात्म ग्रंथावर
किंवा तत्त्वस्वरूपावर आणि स्वभावरूप सम्य-
ज्ञाग्नावर रुचि प्राप्त होत नाही. ह्मणून पर-
स्पर विरुद्ध धर्मी जसे सूर्य आणि अंध-
कार केव्हांही एक होत नाहीत तसेच ज्ञान
व अज्ञान, चैतन्य व अचैतन्य अमूर्तिक व
मूर्तिक केव्हांही कोणत्याप्रकारे—कोणत्याही-
कारणाने एक होत नाही म्हणून शुद्ध नयाने
जाणून त्याचेच परिशीलन करा? नाही तर पुन्हां
वहीदृष्टी बनून ज्ञानाला व अज्ञानाला (ज्ञेयाला)
चैतन्याला व अचैतन्याला आणि मूर्तिकाला

व अमूर्तिकाला सूर्य व प्रकाश जसा अभिन्न
 (वेगळा नसतो) असतो तसें मानाल
 तर सम्यग्ज्ञानानुभवाची अवगाढता होणार
 नाही.

इति व्यवहार ष निश्चयमथ कथन समाप्त,

॥ अथ वस्तु स्वभाव विवर्ण चित्रसहित ॥

सम्यग्ज्ञान स्वभावमें लीन भये जिनराज ॥

धर्मदास क्षुल्लक करै नत्वा निषिदिन साज ॥ १ ॥

प्रत्येक प्राणीमात्राची जी जी म्हणून खटपट किंवा जो उद्योग दिसतो तो सर्व सुखांकरितांच चाललेला असतो परंतु फल मात्र उलट दिसते त्याचे कारण वस्तूच्या स्वभावांचे अज्ञान होय, कारणः—

ह्या जगांत चित्र त्रिचित्र अशा बाह्य वस्तूच्या रूपांत रंगून गेलेले (तल्लीन झालेले) अशी पुष्कळ प्राणी आहेत परंतु वास्तविक तत्त्वज्ञानाचा आश्रय करणारे किंवा जाणणारे फारच थोडे आहेत. त्यामध्ये सार

१ अत्यंत बहिरंगरंगरसिकास्त्यक्तात्मसंवित्तयः- ।

संख्यातुं कति यांति ये तु कृतिनो जिज्ञासवः केचन ।

कार्या तैरहितान्निवृत्तिरनु च प्राप्तिः प्रयत्नैर्हितै-

दुःखोदकमिहाहितं सुखरसोदकं हितं तर्क्यतान् ३२

[आत्मप्रबोध]

भूत अशा आत्म तत्वाला जाणणारें विरलेंच म्हणजे एका हाताच्या बोटावर मोजण्यासही सांपडणें अत्यंत दुर्गम झालें आहे. ह्या करितां बुद्धिमानानीं वस्तूच्या यथार्थ स्वभावाला जाणून अयथार्थ वस्तूचा [खोट्यामार्गाचा, मिथ्यात्वाचा मोहाचा किंवा अतत्त्वश्रद्धानाचा] त्याग करावा अर्थात् स्वपरज्ञान करून घ्यावें.

आजपर्यन्त अज्ञानानें नाशवंत वस्तुलांच शाश्वत, अज्ञानाला ज्ञान, दुःखाला सुख व पर पदार्थाला आपलें मानीत आलों, तसेंच बोलत आलों, व त्या प्रमाणेंच आचरण पण केले त्यांचें फळ अनन्त संसार.

हें सांसारिक इंद्रियजन्य सुख स्वाधनि नसून परा-

१ अस्वाधीनमसारमंतविरसं दुःखप्रदं वाऽयतौ ।

शास्त्रे प्रस्तुतमत्र निर्वृतिपथे सौख्यं न सांसारिकम् ।

स्वाधीनं निरुपाधि बाधरहितं निःसीमं यत्तत्सुखं ॥

विद्यां तज्जननीं हिताय समुपादद्यादविद्यां त्यजेत् ३३

आत्मप्रबोध.

धीन आहे. तें कर्मजनित असतें तर तें आरंभी मधुर वाटतें परंतु शेवटीं तें तसें नसतें म्हणजे इंद्रियजन्य सुखाचा अंत पण अत्यंत दुःखांत होतो ह्मणून संसार दुःखमय वाटतो. परंतु ह्याच दुःखमय संसारांत तत्त्वज्ञानी किंवा आत्मज्ञानी निरंतर सुखाचाच अनुभव घेतो अर्थात् तो इंद्रियजन्य सुख दुःखाला स्वरूप मानीत नसतो. त्यानें वस्तूचा स्वभाव जाणल्यामुळे सदोदित आपल्या स्वरूपांतच तन्मय असतो. ह्या करितां हितेच्छु प्राण्यानीं विद्येचा (तत्त्वज्ञानाचा) आश्रय करावा. आणि अविद्येचा (मिथ्यात्वाचा) त्याग करावा.

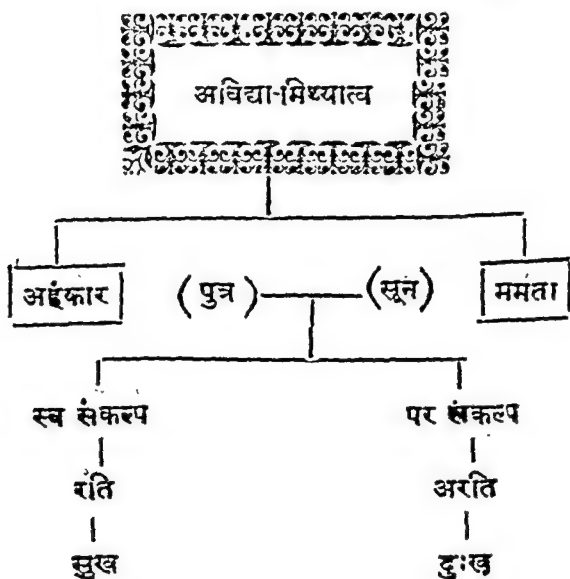
१ पहा अविद्येचा वंशवृक्ष. दृष्टांत—

१ एतस्या ममताकलत्रसहिताऽहंकारनामात्मजः

संकल्पो स्वपरात्मकावय तयोः पुत्रौ ततश्चैतयोः

श्रीमदुत्तमास्वामी आचार्यानीं तत्त्वार्थ
सूत्रांत जी सांत तत्वे सांगितली त्यामध्ये
जीव आणि अजीव हीच दोन मुख्य आहे.
जीव वस्तूला सोडून अजीव वस्तूं अज्ञानमय

भार्ये रत्यरती सुखासुखसुतप्रोद्धासिते इत्यहो,
संतानेन सहाक्षयेण महती नंदत्यविधा चिरम् ३९
आत्मप्रबोध.

जड आहेत. ह्यांत स्वतःला किंवा पर पदार्थाला [जीवाला] पहाण्याचा किंवा जाणण्याचा गुण धर्म सुळींच नाही. परंतु जीवांत मात्र स्वपर पदार्थाला पाहण्याचा जाणण्याचा स्वाभाविक धर्म आहे, म्हणूनच सर्व शास्त्र पुराणातून—वेद स्मृतींतून जीव द्रव्यालाच ग्राह्य म्हटलें आहे. वास्तविक प्रत्येक द्रव्य आपआपले महत्वपरिपूर्ण आहे अर्थात् एक द्रव्य दुसऱ्याचा गुणधर्म धारण करीत नसतें. जे तें आपआपल्या स्वभावात त्रिकालाबाधित निमग्न असतें म्हणून ज्ञानीला ग्राह्य व अग्राह्य असे जगांत सुळींच तत्व किंवा वस्तू नसते. ज्ञानी फक्त ज्ञाता दृष्टाच असतो. ग्राह्याग्राह्य हा भेद व्यवहारांत अज्ञानाच्या दृष्टीनें फक्त साधक अवस्थेंतच दिसून येतो वस्तूच्या स्वभावात हा भेद सुळींच संभवत नाही जे जीव गुरूपदेशानें

आपलें स्वस्वरूपस्वानुभवगम्य सम्यग्ज्ञानमयी
 स्वभाव वस्तु समजून गेले तेच जीव या
 जगतीतलावर धन्य व पूज्य झालें. जसें
 मेंढराच्या कळपांत पाळलेल्या सिंहाच्या
 बच्चांला पण आपण स्वतः सिंह आहे.
 याचे भान न राहतां मेंढरूच आहे असे
 संस्कारामुळे वाटतें तसेच संसारी जीवाला
 पण आपण आपल्या चैतन्य मय ज्ञान
 गुणापासून परान्मुख असून जड अज्ञान
 मयी झालो असें वाटतें. हा सर्व अनादि-
 कालीन झालेल्या अविद्यारूप संस्कारांचींच
 प्रताप होय. जसें त्या मेंढराच्या कळपांत
 पाळलेल्या सिंहाला आपलें स्वस्वरूपाविष-
 यीं अज्ञानामुळेच मेंढराच्या कळपांत पर-
 तंत्रित दिवस कंठावे लागतात. तसेच
 जीवाला पण आपले स्वस्वरूप ओळखतां
 आलें नाहीं म्हणून आतां पर्यन्त संसार

चक्रांत गुंतावे लागले आहे. व अनादि कालीन सद्गुरूच्या किंवा काललब्धीच्या अभावी विभावालाच स्वभाव समजून उन्मत्त किंवा वेड्याप्रमाणें वाटेल तसे बरळतो किंवा चेष्टा करितो अर्थात् राग-द्वेष, जन्म-मरण, नाम-अनाम, आकार-निराकार, तन, मन धन, वचन, विचार, बुद्धि, संकल्प, विकल्प, मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, पाप, पुण्यादिक जे विभाव आहेत तेच मी आहे. असें समजणारा तो स्वस्वरूप ज्ञान रहित अज्ञानी आहे. संसारी आहे, किंवा अशुद्ध म्हणजे मेंढराच्या कळपांत पाळलेल्या सिंहाप्रमाणें भ्रमिष्ठ आहे.

जी अवस्था स्वस्वरूपज्ञानरहित अशुद्ध किंवा संसारी असें मानली जाते. ती जीवाची वैभाविक अवस्था आहे ही अवस्था अनादिकालापासून आहे हा जीव

अशुद्ध अवस्थेत असतांना (ह्याला स्वभाव ओळख पटली नसतांना) बहिर्दृष्टीने (व्यवहारदृष्टीने किंवा देहात्मबुद्धीने) शरीर किंवा सूक्ष्म पुद्गल अथवा कार्माणवर्गणेच्या निमित्तानें मूर्त असा ह्मटला जातो परंतु ही मूर्तता केवल संबंधजनित बाह्यदृष्टीने आहे, निश्चयदृष्टीने पाहिलें तर आत्मा अमूर्त आहे पुद्गलच मूर्त आहे. रूप, रस, गंध, वर्णा- लाच मूर्त असें म्हणतात अशीं मूर्तीकता एका पुद्गला शिवाय अन्य पदार्थांत (द्रव्यांत) आढळून येत. रूप रसादिक पुद्गलाचेच गुण आहेत त्याशिवाय इतर द्रव्यांत म्हणजे जीवादिकांत केव्हांही येवू शकत नाहीत. जितके दृश्यपदार्थ पाहिले जातात, ऐकले जातात, स्वाद घेतले जातात किंवा स्पर्श केले जातात ते सर्व पुद्गल आहेत.

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा ।
 भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः ॥
 तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽप्री ।
 नो दृष्टाः स्थुर्दृष्टमेकं परं स्यात्

कलशा.

भावार्थ— वर्णादिक अथवा रागमोहादिक
 जे भाव आहेत ते सर्व ह्या पुरुषाचे म्हणजे
 आत्म्याचे नाहीत. जरी बाह्यदृष्टीने हे सर्व
 आत्म्याचे असल्यासारखे दिसतात तरी वास्त-
 विक अंतर्दृष्टीने पाहणाराला हे सर्व कांहींएक
 दिसत नाहीत. त्याला केवल ज्ञानघन
 स्वस्वरूपस्वानुभवगम्य सम्यग्ज्ञानमयी पुरुषच
 दिसतो.

मालिनी छंदः

सकलमपि विहायाह्वय चिच्छक्तिरिक्तं ।
 स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम् ॥
 इममुपरिचरन्तं चारुविश्वस्य साक्षात् ॥
 कलयतु परमात्माऽऽत्मानमात्मन्यनन्तम् ॥ १ ॥

कलशा

भावार्थ— हे भव्य आत्मन् ! तूं स्वस्वरूप. पस्वानुभवगम्य चैतन्याशिवाय जे परभाव त्यापासून रहित म्हणजे भिन्न आहेत त्या सर्वांला स्वभावतःच पर जाणून उघड उघड आपल्या स्वस्वरूपस्वानुभवगम्य ज्ञान मयी चैतन्यगुणांतच तन्मय हो. आणि हे संपूर्ण पदार्थ समूहरूप जो लोक त्याच्यावर राज्य करणारा असा होतत्साता ज्ञाता व दृष्टापणाचा साक्षात अविनाशी असा अनुभव कर. कारण—

॥ अनुष्टुप छन्दः ॥

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयम् ॥
अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका अमी ॥

समयसार कलशा.

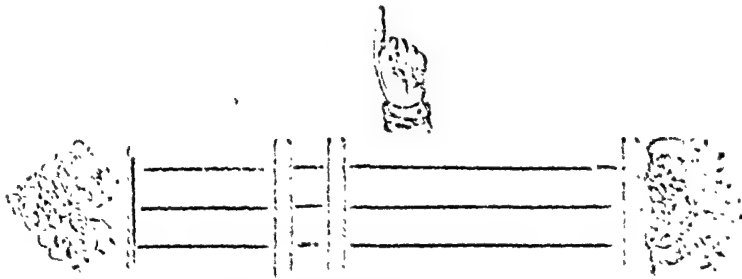
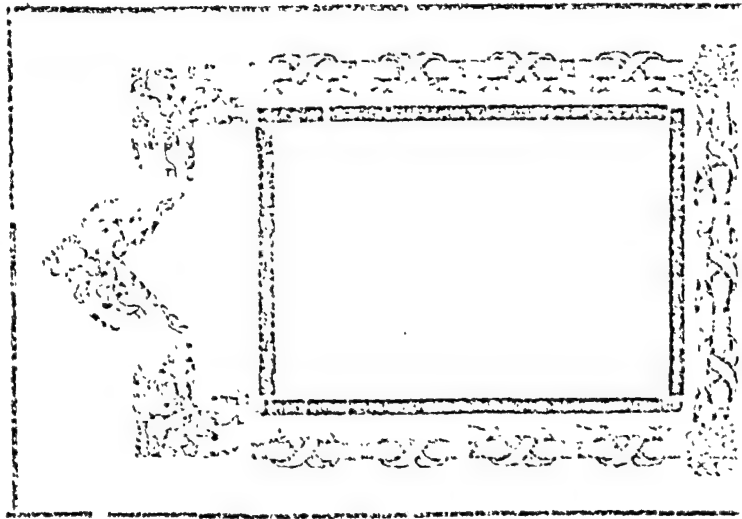
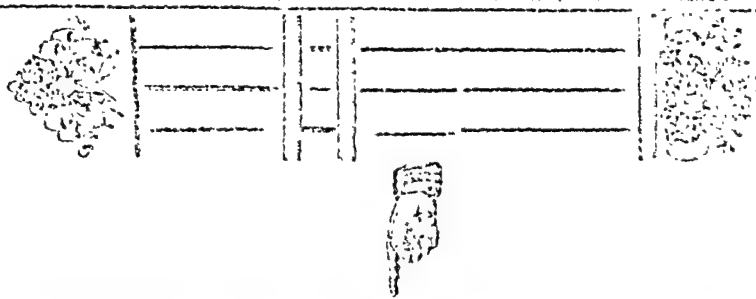
भावार्थः— हा जीव चैतन्य शक्तीने व्याप्त आहे, म्हणजे ज्ञानघनचैतन्य मात्र आहे. ह्या चैतन्य शक्तीला सोडून जे

भाव आहेत ते सर्व पुद्बलजन्य परभाव आहेत. ह्यावरून एक—ज्ञान, संख्यांत—असंख्यांत, एकांत—अनेकांत, एक—अनेक व द्वैत—अद्वैतापासून अत्यन्त भिन्न एक स्वस्वरूपस्वानुभवगम्य सम्यग्ज्ञानमयी चैतन्य वस्तु चलाचल रहित आहे असे समझा विषेश स्वानुभव पुढील चित्रदृष्टांत द्वारा समजून घ्यावा.

दृष्टांत १ ला — एका मनुष्याचें तोंड पूर्वेकडे आहे व दुसऱ्या एका मनुष्याचें तोंड पश्चिमेकडे आहे. त्या दोघांमध्ये एक दरवाजा आहे. तेव्हां दोघांमध्ये असा वाद उत्पन्न झाला कीं, पूर्वेकडे तोंड असलेला मनुष्य त्या दरवाजाला पूर्वेकडे मानतो व दुसरा पश्चिमेकडे तोंड केलेला त्याच दरवाजाला पश्चिमेकडे मानतो. त्या दोघांचेही मानणें यथार्थ आहे, परंतु परस्परांचा दृष्टिभेद आहे

हैं मात्र न समजतां परस्परांत विवाद करतात तो दरवाजा दोघांच्या मध्ये असल्यामुळे आणि परस्परांचा दृष्टिकोण अगदीं एकमेकांच्या उलट म्हणजे एकाचे तोंड पूर्वेला व दुसऱ्याचें पश्चिमेला असें असल्याकारणानें वाद उत्पन्न होणें साहजिक आहे. " जों जसें पहातो त्याला तसेंच दिसतें ,, परंतु त्रयस्तरातीनें पहा. तुम्ही आपली दृष्टि साफ ठेवून विचार करा. खरोखर तो देखावा कोणत्याही एका दिशेला नसून दिशा दिशेच्या ठिकाणीं व दरवाजा दरवाजाचें ठिकाणींच आहे. त्या दिशेनें किंवा दरवाजानें एकमेकांनीं परस्पराला स्पर्श पण केला नाहीं. दरवाजा व दिशा दोघेही आपआपल्या स्वरूपांत स्वाभाविक जसेंच्या तसेंच स्वभावनिमग्न आहेत. त्याप्रमाणेंच—

❖ चित्रदार चित्र ❖

द्रष्टांत— जीव व पुद्गल हे स्वाभाविक गुणधर्मानें भिन्न आहेत. जसें त्या दरवाजा-कडे परस्पर दृष्टीभेदानें पाहणारे दोन मनुष्ये वेगवेगळीं होती. तसेंच जीव व पुद्गलरूप दोन वस्तूकडेही पाहणाऱ्या दोन दृष्टि आहेत. एक बहिर्दृष्टि व दुसरी अंतरदृष्टि, एक देह बुद्धि तर दुसरी परमात्मबुद्धि, एक स्वभावदृष्टि दुसरी विभावदृष्टि, एक ज्ञानदृष्टि दुसरी अज्ञान दृष्टि. एक व्यवहारदृष्टि दुसरी निश्चयदृष्टि ह्या प्रमाणें दृष्टीभेदामुळे वस्तूतही भेद दिसतो आणि तें दिसणें ज्याचे त्याचे दृष्टिप्रमाणें बरोबरही आहे. परंतु वास्तविक वस्तूंचे स्वरूप मात्र तसें नाही. त्या वस्तूंचा माध्यस्थपणें शांतचित्तानें पक्षपात सोडून विचार करावा.

सवैय्या

एक कहां ते! अनेकही दीडत ।

एक अनेक नहीं कलु ऐसो ॥
 आदि कहूं तो अंतही आवत ।
 आदिसु अंतसु मध्यसु कैसो ॥
 गुप्त कहूं तो अगुप्तहै कहां ।
 गुप्त अगुप्त उभय नहीं ऐसो ॥
 जोही कहूं सो है नहीं सुंदर ।
 है तो सहीपण जैसे को तैसो ॥ १ ॥

भावार्थः—त्या सम्यग्ज्ञान वस्तूला कोणी
 कसे मानतात. कोणी कसे मानतात ज्याला
 जसे वाटेल तसे मानू द्या, परंतु वस्तुस्वभाव
 मुळींच तसा नाही स्वभाव अतर्क्य असतो.

॥ चौपाई ॥

॥ ज्ञेयाकार ब्रह्ममल मानै । नास करणको उद्यम ठानै ॥
 वस्तु स्वभाव मिटे नहिं क्योही । ताते खेद करै सठ योही ।

॥ दोहा ॥

वस्तु विचारत ध्यावतै, मन पावै विधाम ॥
 रसस्वादत सुख उपजे, अनुभव ताको नाम १ ॥

अनुभव चिंतामणिरत्न, अनुभव है रत्न रूप ॥

अनुभव मारग मोक्षको, अनुभव मोक्ष स्वरूप ॥ २ ॥

भावार्थः— हे नय, न्याय, एकांत, अनेकांत, निश्चय, व्यवहार, स्याद्वाद प्रमाण नय, निक्षेपादिक जितके आहेत ते सर्व वादविवादाचे विषय आहेत. जो पर्यंत वादविवाद आहे ते पर्यंत वस्तु स्वरूपाचा अनुभव नाही. जो पर्यंत अनुभव नाही तो पर्यंत मिथ्यात्व आहे आणि जो पर्यंत मिथ्यात्व तो पर्यंत संसार आहे.

चौपाई

सतगुरु कहे सज्जका धंदा ।

येह वादविवाद करे सो अंधा ॥ १ ॥

सवैय्या

असंख्यांत लोकप्रमाण जो मिथ्यातभाव,

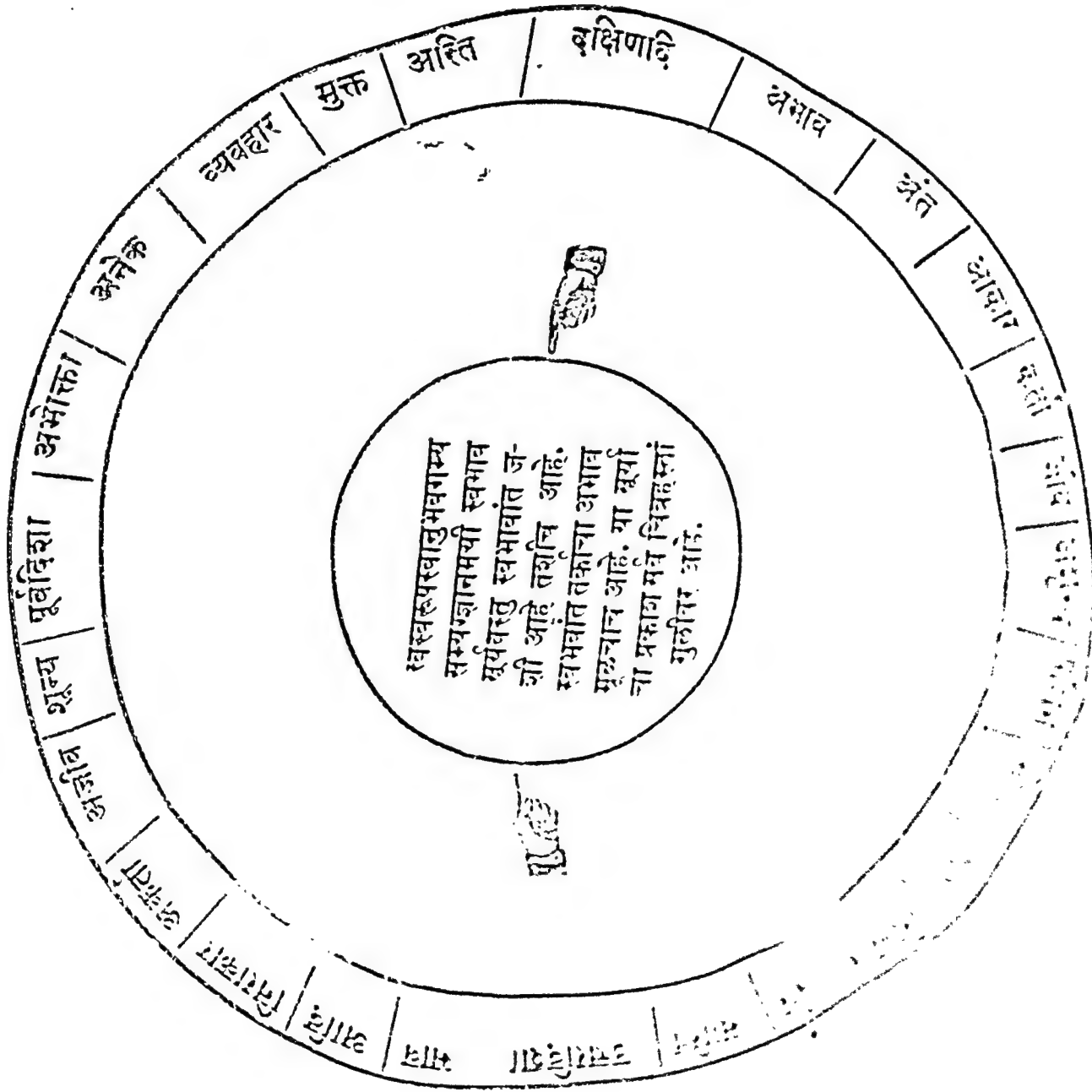
तेही व्यवहार भाव केवली उक्त है ॥

जिनके मिथ्यात गयो सम्यक्दर्शभयो,

तेनिष्ठत लीन व्यवहारधे युक्तत है ॥ १ ॥

नाटक समयसार.

भावार्थः — ती स्वस्वरूप स्वानुभवगम्य ज्ञानमयी वस्तु तर स्वभावतःच जशीच्या तशी आहे. पहा हस्तांगुलीचित्र किंवा दोघा मनुष्यामध्ये असलेल्या दरवाज्याचे चित्र त्या दोन्ही चित्रावरून हे स्पष्ट झाले की परस्परांच्या दिशाभेदासुळे वस्तूच्या स्वभावात ही भेद वाटतो परंतु वस्तूच्या मूळ स्वभावात भेद मुळीच नाही. ती वस्तु स्वभावतःच जेथल्या तेथे जशीच्या तशी चलाचल रहित टंकोक्तिर्णवत् आहे, परंतु ही गोष्ट देशणालब्धाच्या व सद्गुरूच्या अभावासुळे जीवात्म्याचे ठिकाणी पूर्णपणे अनुभवात उतरत नाही. तथापि अनुभवी सद्गुरूच्या उपदेशानुसार स्वतःला असे जाणावे की, “ स्वस्वरूपस्वानुभवगम्य सम्यग्ज्ञानमयी सर्व जशाचा तसाच आहे

तोच मी आहे “ असे स्वतःचे मनानें किंवा गुरुपदेशानें अचल निष्कंप खात्री करून घ्यावी नंतर मौन सहित एकांतांत बसून दोघांच्यामध्ये असलेल्या दृष्टांतचित्राकडे पहा? एकाग्रदृष्टीनें पहा? नुसते बरवरून न पहातां आंत पहा, ह्मणजे अंतरदृष्टीनें पहा? कोणत्याही तऱ्हेची अपेक्षा किंवा दृष्टिकोण न ठेवता तिऱ्हाईतपणें पहा? म्हणजे ती स्वस्वरूपस्वानुभवगम्य सम्यग्ज्ञानमयी वस्तु स्वभावतःच स्वतःमध्येच तन्मय असलेली दिसेल. त्याप्रमाणें आपणही व्यवहार किंवा निश्चयानें वस्तूंचे लक्षण जाणून नंतर दोहों-चाही पक्षपात सोडून त्रयस्तपणें विचार करा असे करतां करतांच आपण आपल्या स्वरूपांत तल्लीन होऊन जाल यातच खरा आनंद आहे. व्यर्थ वादविवादाचे स्तोम माजवून अहंपणाचा घमेंड मारण्यांत मजा नाही.

वादविवादादि अहंपणाचें चाले हे सर्व विभाव परणति आहे. ही विभाव परणति म्हणजे नाटकांत सोंग धारण करून जनतेचे मनोरंजन करण्यासारखे आहे, म्हणजे नाटकातील सोंगापासून जसे फक्त जनतेचेच मनोरंजन होते त्यांत स्वतःला कांहीं एक आनंद किंवा मनोरंजन वाटत नाही त्याप्रमाणेच संकल्प विकल्पात्मक तर्क वितर्करूप वादविवादापासून श्रोत्यांना आनंद वाटेल परन्तु स्वतःला त्यांत किंचित देखील आनंद वाटणार नाही, जसे नाटक पहाण्यांत आनंद आहे तसे ज्ञाता दृष्टा होण्यातच आनंद आहे [स्वभाव परणतीत आनंद आहे.)

सवैय्या

सम्यग्ज्ञान स्वभावसे सदा मित्र अज्ञान ।

धर्मदासक्षुल्लक केहे प्रेमचंद तूं मान ॥ १ ॥

चित्रांऽगुलिकं देखकें मनमें करो विचार ।

धर्मदासकुल्लुक कहै पावैया भवपार ॥ २ ॥

आतां स्वस्वरूप स्वानुभव असा ध्यावा

कीं, एकाच वस्तूला एक नयाने दुष्ट

म्हणजे द्वेषी (विपक्षी) आणि तीच एक

वस्तु दुसऱ्या नयानें द्वेषी म्हणजे दुष्ट

(विपक्षी) नाही अशा प्रकारे स्वस्वरूप

चैतन्याविपर्यीं दोन नयाचे दोन दृष्टीकोण

किंवा दोन अपेक्षा अथवा विवक्षा अर्थात्

पक्षपात आहेत. जसें:— त्या केवलचैत-

न्यस्वरूपाला एक नय कर्ता तर दुसरा

नय अकर्ता, एक नयानें भोक्ता तर दुसऱ्या

नयानें अभोक्ता, एक नयानें जीव तर दुसरें

नयानें अजीव, एक नयानें सूक्ष्म तर दुसरे

नयानें स्थूल, एक नयानें हेतु तर दुसरें

नयानें अहेतु, एक नयानें कार्य तर दुसरें

नयानें अकार्य, एक नयानें वेद्य तर दुसरें

नयानें अवेद्य, एक नयानें भाव म्हणजे सध्या प्रत्यक्ष तर दुसऱ्या नयानें अप्रत्यक्ष अशा प्रकारें चैतन्याविपर्याी दोन्हीं नयावे स्वाभाविकच दृष्टिकोण किंवा दृष्टिभेद वेग-वेगळे आहेत. तथापि जे तत्त्वज्ञानी असतात ते स्वस्वरूपस्वानुभवगम्य वस्तूचा विकल्पात्मक अनुभव न करणारें असल्या कारणानें ते चिन्मात्रच असतात म्हणजे त्रयस्थपणें ज्ञातादृष्टाच असतात अर्थात् आपल्या स्वभावांत रंगण्याचे सोडून पक्षपातानें विभावांत रंगत नाही.

जसें:— सूर्य व प्रकाश एकच आहेत त्याप्रमाणें स्वभाव आणि विभावाला एकच मानीत नाही अर्थात् सूर्य आणि अंधःकार स्वाभाविकच भिन्न आहे, तसें स्वस्वरूप-स्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञानमयी स्वभावसूर्य व अंधःकाररूप विधि-निषेध, आहेत—नास्तें

राग—द्वेष, वैर—विरोध, पक्षपात म्हणजे द्वैत—
 अद्वैत, संकल्प—विकल्प किंवा लोक—अलोक,
 आकार—निराकार, शून्याशून्य अथवा तन,
 मन, वचनादिक एकतन्मयी नाहीत. जसे
 सूर्य प्रकाशांशी लहान—मोठा, विद्वान्—अवि-
 द्वान्, भोग—योग, जन्म-मरण, सज्जन-दुर्जन,
 मौनी-वाचाळ, अंधळा-डोळस, पाप—पुण्य,
 उत्तम—नीच, कर्ता-अकर्ता, चल-अचल,
 धर्मी-अधर्मी, क्रोध-क्षमा, बंध-मुक्त वगैरेंचा
 संबंध नसतो, तो सूर्य ह्या जगांतील पदार्थांचा
 प्रकाशतो, त्याप्रमाणेंच स्वस्वरूपचैतन्यज्ञानघन
 आहे, म्हणजे सूर्याप्रमाणेंच लोकालोकांतील
 सर्व ज्ञेयपदार्थांचा पहातो-जाणतो किंवा प्रका-
 शतो. जास्त काय सांगावें, तीं चैतन्यजोत
 सूर्यप्रकाशाला आणि अमावाश्येच्या अंधारी
 रात्रीला पण प्रकाशते. (सूर्याप्रमाणेंच त्वरध
 णें प्रकाशते.) सूर्य जसा जगांतील सर्व

वस्तूला प्रकाशतो परंतु त्या वस्तूंशीं केव्हांही तन्मय होत नाही. किंवा जगांतील वस्तूच्या घडामोडीनें (उत्पादव्ययध्रौव्यानें) आपण स्वतः आकुलित—दुःखी सुखी होत नाही तसाच स्वस्वरूपस्वानुभवगम्य आत्मा पूर्वोक्त परस्पर विरोधी सर्व गोष्टीला म्हणजे स्वभाव परणतीला व विभाव—परणतीला जाणतो परंतु आपला स्वतःचा स्वभाव सोडून विभावरूप होत नाही म्हणजे प्रत्येक द्रव्य जरी परिणामी आहे. ते परिणाम उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक असतात, तथापि ते ज्या द्रव्याचे होतात ते त्यांचेच गुणधर्म आहेत. जसे ज्ञेय म्हणजे घटपट वगैरे आणि ज्ञान म्हणजे चैतन्य. ज्ञेय पदार्थ हा ज्ञानाचा विषय आहे. आतां ज्ञेय म्हणजे घट घ्या व विचार करा प्रथम अवरथेत तो घट पिंडरूप होता. आतां त्याचे परिणमन घटरूपानें झाले,

नंतर कांहीं निमित्तानें तो फुटला हे सर्व
परिणमन एका मृत्तिकेचेच झाले. पटाचे
किंवा इतर पदार्थाचेच झाले नाही. पिंडा-
चा नाश ज्या क्षणीं त्याच क्षणीं
घटाची उत्पत्ति आणि घटाचा नाश ज्या क्षणीं
त्याच क्षणीं उत्तर अवस्थेचा उत्पाद परन्तु
त्या सर्व अवस्थेत मृत्तिकेचें ध्रौव्यत्व कायम.
हें झालें ज्ञेयाबद्दल, आतां ज्ञानाबद्दल
विचार करा. ज्ञानांत ज्यावेळीं घटाचा अभाव
होता त्यावेळीं मृत्तिकापिंडाचा सद्भाव होता.
त्याच ज्ञानांत मृत्तिकेचा अभाव ज्या क्षणीं
त्याच क्षणीं घटाची उत्पत्ति आणि ज्यावेळीं
घटाचा नाश त्याच वेळीं पुनः त्याच ज्ञानांत
सामान्यमृत्तिकेचें ध्रौव्यत्व कायम. असें ज्ञानांत
सुद्धां पारिणामिकत्व, उत्पादव्ययध्रौव्यत्व सिद्ध
होतें, तरी ते त्यांचेच स्वभाव आहेत. त्याला
विभाव मानूं नये. “ज्ञेयाच्या परिणामिपणामुळे

ज्ञानांतही परिणामित्व होणारच. ,,

दृष्टांत— जसें एका मोठ्या आरंभित समोर असलेल्या वस्तूचे रंगविरंग किंवा नाना प्रकारचे आकार दिसणारच. त्याप्रमाणेंच ज्ञानांत पण ज्ञेयपदार्थांचे रंगविरंग, रूप विकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, पुण्य पाप, आदि शुभाशुभ जितके म्हणून प्रकार आहेत ते सर्व दिसणारच. “ ज्ञेयपदार्थ व त्याचे पर्याय ज्ञानांत दिसणें हाच दोघांचा स्वभाव-धर्म आहे. ह्यामुळेच एकमेकांना महत्व प्राप्त झालें आहे. हा परस्पराचा परस्परा-वर मोठा उपकार आहे. ,,

जसें त्या आरशांत दिसणारे प्रतिबिंबित पदार्थांचे रंग बेरंग नानातऱ्हेचे आकारादि आरशाशी तन्मय झाल्यासारखे दिसतात तरी तन्मय होत नाहीं पदार्थ आपल्या रंग बेरंग आदि स्वभावतःच तन्मय असतां व आरसा आपल्या

गुणात तल्लीन असतो. त्याचप्रमाणें
 स्वस्वरूपस्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञामयी आर-
 शांत हे गति, स्त्री, पुरुष, नपुंसक अथवा
 तन, मन, वचनादिचा शुभाशुभ व्यवहार किंवा
 त्याचे सुखदुःखात्मक फळाचे प्रतिबिंब झळकते
 जसे आरशाच्या स्वच्छता गुणामुळे समोरील
 वस्तूचे प्रतिबिंब पडते तसेच आत्म्याच्या ज्ञान
 गुणांत लोकाऽलोकातील ज्ञेय पदार्थ व
 त्याचे सर्व पर्याय प्रतिबिंबित होतात, त्या-
 मुळे आपणांस अनादिकाळाच्या अविद्येच्या
 संस्कारामुळे असे भासते कीं, उपरोक्त सर्व
 वस्तू त्या आरशांत जणू कीं काय खिळूनच
 गेल्या किंवा तन्मय झाल्या अथवा एखाद्या
 कुशल चित्रकारानें त्या वस्तू त्या आरशांतच
 खोदल्या कीं काय कोण जाणे असा भास होतो
 तोच तो मिथ्याभास आहे. वास्तविक आरस
 व हे प्रतिबिंबित पदार्थ केव्हां एक होत नाहींत

ते आपल्या ठिकाणीच [स्वभावांतच] असतात तसेंच ज्ञान व ज्ञेय केव्हांही एक होत नाहीत जे ते आपल्या स्वभावाला सोडीत नाहीत परंतु स्वभाव सोडून परस्वभावरूप झाल्या सारखे वाटते ते अज्ञान आहे. मिथ्यात्व आहे ते अज्ञान व स्वभावतःच जड अज्ञानमय आहे त्या अज्ञानाला किंवा जडाला फक्त एक ज्ञानच जाणते. ही अपूर्व गुरुकिल्ली सद्गुरूच्या कृपाप्रसादाशिवाय किंवा काललब्धि आल्याशिवाय स्वस्वरूपसम्यग्ज्ञानाचा लाभ होणार नाही. ऐका? जसा सूर्यात प्रकाश गुण तन्मयी आहे तसा ज्या वस्तूत ज्ञान गुण आहे त्या वस्तूला मुनि, ऋषी, आचार्यगणधरादि 'देव किंवा जीव', असे म्हणतात तो निश्चयाने (स्वभावदृष्टीने) जीवाशी तन्मयच आहे. ऐका? निश्चयदृष्टि [तात्त्विकदृष्टि] मध्ये परस्पर जाति भेद नाही, स्वभाव भेद नाही. नाम

भेद नाही अर्थात् “ गुण गुणी अभेद,, म्हणून जीव राशीत परस्पर भेद नाही. जर कथंचित्प्रकारे भेद कराल तर तो भेद स्वाभाविक नाही. पर वस्तूच्या [अज्ञानाच्या किंवा मोहाच्या अथवा अविद्येच्या] संयोगामुळे वाटतो. दृष्टांतः— जसे स्वच्छ आरशांत किंवा रक्तिकांत समोरील वस्तूचे रंग किंवा आकारादि प्रतिबिंबित होतात त्याला पाहून आरशाला किंवा रक्तिकाला जसे रंगे बेरंगी आकाराचे मानाणे किंवा बोलणे त्याचे कारण रक्तिक आणि आरसा व त्याच्यासमोर असलेल्या वस्तूच्या स्वरूपाचे अज्ञानच होय. अज्ञानदृष्टीने छणजे ज्याला दोन्ही वस्तूचे खरे स्वरूप ठाऊक नाही त्याने तसे मानणे बरोबरच आहे परंतु असे मात्र समजू नका की, वास्तविक वस्तू स्वभावच तसा आहे. ज्ञानदृष्टीने पहा!

म्हणजे खरे काय ते दिसेल. हे मत वाले हो
 वैशेषिक मत वाले हो! वैष्णव मत वाले हो! शैव
 मत वाले हो! बौद्ध मत वाले हो, सांख्य मत
 वाले हो, मीमांसक मत वाले हो, आपण
 पक्ष भेदाने अंधळे झाल्यामुळे हत्तीला पहा-
 णाच्या जन्मांध सहा आंधळ्याप्रमाणे आप-
 आपसात वादविवादाचे बंड माजवू नका?
 हे मत मतांतर वाले हो; त्या सहा जन्मांध
 प्राण्याप्रमाणे हत्तीच्या एकाएका अवयवावरून
 संपूर्णपणे हत्तीची कल्पना करू नका? व आप-
 ल्या अज्ञानाचे प्रदर्शन वितंड वादाने करूं नका?
 आगमप्रमाण सहस्रप्रमाण जे तत्त्व प्रतिपादित
 असेल तेच प्रमाण आहे असें हें मतमतांतर
 वाले मित्रांनो! तुम्ही समजा.

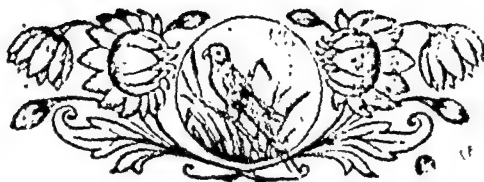
दोहा

समजो समजो समजमें समजो निश्चय सार ।

धर्मदायक्षुल्लक कहे तव पावो भवपार ॥

हा सर्व उपदेश सद्भूतव्यवहाराच्चा
समजावा.

इति चित्रद्वार वचनिका संपूर्ण.

अथ ज्ञानावरणकर्म

१	मति	ज्ञान
२	श्रुत	,,
३	अवधि	,,
४	मनःपर्यय	,,
५	केवल	,,
३	कुमति	,,
७	कुरुति	,,
८	कुअवधि	,,

दोहा

ज्ञानावरणी घातकें हुवो ज्ञानकों ज्ञान ॥

धर्मदासक्षुल्लक कहे जिन आत्म परमान ॥ १ ॥

अथ वचनिका

जसें एखाद्या मूर्तिपुढें पडदा सोडला तर त्या मूर्तीचे अंगप्रत्यंग आपणांस दिसत नाही त्याप्रमाणेंच ज्ञानघन आत्म्यामधें पडद्याप्रमाणें एक काळेकुट असे कर्मरूप आवरण

(आच्छादन) येतें. तेव्हां आपली स्वभावदृष्टि सुटून विभावदृष्टि होते म्हणजे आपले खरें स्वरूपाचें ज्ञान आपणांस [बाह्यदृष्टीत] पटत नाही किंवा होत नाही. जसे सूर्यापुढे मेघपटल आडवे आलें असतां सूर्यज्ञान होत नाही तसेच केवलज्ञानभानुपुढें मेघपटलाप्रमाणें ज्ञानाला आच्छादून टाकणारे असें एक कर्मपिंड आडवे येतें म्हणून ज्ञान स्वरूप मूर्ति आपणांस दिसत नाही.

आतां विचार करा सूर्यापुढें मेघपटल किंवा मूर्तिपुढें वस्त्राच्छादन जरी आडवे येतें तरी सूर्यांत स्वतःमध्ये किंवा मूर्तीत स्वाभाविक कांही फरक पडतो कीं काय, वरवर पाहाणा-
गला असें वाटेल कीं; त्या मेघ पटलामुळें सृष्टि प्रकाशमान् झाली नाही किंवा पडद्या-
मुळें मूर्ति दिसली नाही परंतु खोल दृष्टीनें विचार केल्या असतां आपणांस असें स्पष्ट

वाटेल कीं, जे आपणांस सूर्य-ज्ञान झालें नाहीं किंवा मूर्तिज्ञान होत नाहीं तें सर्व आपल्या स्थूल बुद्धिमुळें दिसत नाहीं सूर्या पुढें मेघपट नेंहमी आडवे येणार जाणार परंतु सूर्य तो स्वाभाविकच प्रकामान् आहे. आणि मेघपटल पण स्वाभाविकच काळेकुट्ट अंधःकारमय आहेत दोघेही आपआपल्या स्वरूपांतच अचल असतात सूर्य किंवा मेघपटल आपल्या नैसर्गिक स्वभाला सोडण्यास असमर्थ असतात. हा ही पण परस्परांचा स्वाभाविक धर्मच आहे, परंतु आणखी थोडा जास्त विचार करा! सूर्यापुढें मेघपटल आडवे आले आणि अंधार पडला वगैरे गोष्टीचे ज्ञान आपणांस कशामुळें झालें काळेकुट्ट मेघामुळें कीं; सूर्याच्या स्वपरप्रकाशगुणामुळें, जर मेघामुळें झालें म्हणाल तर मेघ स्वाभाविकच काळेकुट्ट असतात त्यांत प्रकाशगुण मुळींच नाहीं.

प्रकाश गुण स्वाभाविक सूर्यातें आहे. जरी नसते तर अनाश्रयेच्या रात्री पुष्कळ मेघ आकाशांतून विहार करतात. परंतु आपणांस काय दिसते तर निविड अंधार. अर्थात् जरी सूर्यापुढें मेघपटल आडवे आले तरी त्याच्या स्वभावांत तिळभर देखील कभीजास्तपणा येत नाही, परंतु तो आपल्या प्रकाशानें उलट त्या मेघ पटलाला पण प्रकाशतो ह्मणजे तो स्वपर-प्रकाशक आहे.

उपरोक्तदृष्टांताप्रमाणेंचः—स्वस्वरूपरवानुभवगम्य अशा एक चैतन्यमयी स्वपरप्रकाशक ज्ञानघन सूर्य किंवा मूर्ति आहे. त्यापुढें मेघपटलाप्रमाणें ज्ञानशून्य, जड व अंधःकारमय असे कर्मपिंड आहे. असे जरी आहे तरी सूर्य जसा आपल्या स्वभावगुणांत राहून मेघपटलाला पण प्रकाशतो. तद्वत् ती चैतन्य मूर्ति आपल्या स्वभावगुणांतच राहून अज्ञानरूप

कर्मांश पण जाणते-प्रकाशते. कारण कर्म पौद्गलिक ज्ञेयपिंड आहे. चैतन्य ज्ञानमूर्ति आहे अज्ञानाला पण ज्ञानच जाणते, सूर्यप्रकाशाशिवाय अंधाऱ्या रात्रीं मेघपटलाचा कसा बोध व्हावा अर्थात् होत नाही त्याचप्रमाणेच ज्ञानाशिवाय अथवा चैतन्याशिवाय अज्ञानस्वरूप कर्मांश कोण जाणते अर्थात् अज्ञानाला पण ज्ञानच जाणते. जरी अज्ञानाला ज्ञान जाणते तरी ते अज्ञानरूप होत नाही ह्यावरून ही गोष्ट लक्षांत घ्या की, अज्ञान केव्हांही ज्ञानरूप होत नाही व ज्ञान पण अज्ञानरूप होत नाही अज्ञान ते अज्ञानच व ज्ञान ते ज्ञानच राहते हा नियम त्रिकालाबाधित आहे.

स्वस्वरूपस्वानुभवसम्यग्ज्ञानमयी चैतन्यमूर्ति आणि ज्ञानावरणीयकर्मति स्वाभाविकच जमीनअस्मानाचा भेद आहे. कारण चैतन्यमूर्तिही ज्ञानघन आहे व ज्ञानावरणीयकर्म जड

अज्ञानमय आहे. परस्परांत लक्ष्य लक्षणभेद आहे. वास्तविक वस्तुस्वभाव परस्पर भिन्न जरी आहे तरी तसें आपणांस वाटत नाही. त्यांचे कारण आपली दृष्टीच अविद्येच्या संस्कारांमुळे विकारी झाली. विकारयुक्त दृष्टीमुळे आपणांस तसें दिसते, हा गुन्हा त्या वस्तूचा नगून आपल्या दृष्टीचा आहे. अशी विकारी दृष्टि होण्याचें कारण अनादिकालीन कान्दलब्धीच्या अभावी किंवा नदुरुच्या अभावी आपल्या मनांवर जे कुसंस्कार किंवा भिद्येसंस्कार—अतत्त्व-दृष्टि, बहिर्दृष्टि—व्यवहारदृष्टि किंवा वेदात्म-बुद्धि वगैरेमुळे वस्तूचें निपरीत स्वरूप मानत. परंतु आपल्या विकारी दृष्टीमुळे मात्र मूल वस्तुस्वभावांत कांहीं विकार पडतो किंवा असतो असें मानाल तर तें मात्र निष्ठा आहे. कारण आपल्या विकारी दृष्टीमुळे आपणांस वस्तुस्वभावांत विकार दिसतो, तें

जरी आपल्या दृष्टीनें बरोबर आहे तरी वास्तविक वस्तुस्वभाव तसा नाही. कारण वस्तूकडे पहाण्याच्या प्रत्येकाच्या अनेक दृष्टि आहेत. जो ज्या दृष्टीनें त्या वस्तूकडे पाहोले त्याला ती तशी दिसेल तरी नानातऱ्हेच्या दृष्टि भेदामुळे वस्तु स्वरूपांत मात्र भेद मुळीच होते नाही.

आतां हे सज्जनहो! पंचप्रकार जे ज्ञानावरणादिककर्म त्याचा विचार करा कीं, चैतन्य स्वरूपज्ञानाचा व जडस्वरूप पौद्गलिकज्ञानावरणादिककर्माचा कसा काय संबंध आहे.

दोहा

प्रकाश सूरज एक है जड चेतन नहीं एक ॥

धर्मदासकुलक कहे मनमें धार विवेक ॥ १ ॥

इति ज्ञानावरणकर्म चित्र यंत्र समाप्तः

ज्ञानावरणीय कर्म.

ज्ञानावरणीय कर्म—जब पदतत्त्वा सेवानि कृति होवली जावे, तब
 प्रसंगीक मूर्तिमय धोखा देवली विकार उत्पन्न होत काती तब प्रसंगी
 ज्ञानावरणीय कर्माद्या निमित्ताने प्रसंगी ज्ञान प्रगट होत नही तब प्रसंगी
 प्रसंगी ज्ञान विह्वल न होतां तब प्रसंगी मेहमी एतद्वारसे नही.

अथ दर्शनावरणकर्म

१	चक्षु	दर्शन
२	अचक्षु	॥
३	अवधि	॥
४	केवल	॥

सोरठ

ज्ञानमानु जितराज, तर्क गतके ऊपरै ॥

धर्मदाम कहै सार, मोही सुखको राज है ॥१॥

अथ वचनिका

ज्या प्रमाणे सूर्य जगांतील संपूर्ण प्रकाश-
मान्‌वस्तूला प्रकाशतो त्याप्रमाणेच ज्ञानमानु
[सूर्य] अलंकांसहित त्रिलोकाला पहचतो
परंतु अनादिकालाच्या अज्ञान बहिरात्म्याला
आपले स्वरे स्वस्वरूप पाहूं देत नाही तेच
तें दर्शनावरणकर्म होय.

जसे:— एका महालांत अनेक दस्तूचे

प्रदर्शन आहे, व ते पहाण्याची शक्ति (डोळे) एका माणसांत आहेत परंतु द्वारपाल पासो शिवाय [हुकमाशिवाय] आंत जावूं देत नाही. तसेच जीवामध्ये पहाण्याची शक्ति स्वभावतःच आहे परंतु दर्शनावरणरूप द्वारपाल त्या जीवाला अंतर्दृष्टीरूप पासा शिवाय स्वस्वरूप रूप महालांत दर्शनावरणरूपी द्वारपाल प्रवेश करूं देत नाही (अंतरदृष्टी होऊं देत नाही) येथें असा विचार करा की, द्वारपाल त्या पाहणाऱ्यास म्हणतो की, महालांत काय पहावयाचें आहे

उत्तर— ज्यामध्ये पहाण्याचा गुण आहे त्या अमोत्य वस्तूला पहाण्याची फार दिवसाच तीव्र इच्छा आहे. तेव्हां द्वारपाल पुनः उत्तर देतो की, विनाकारण केविलवाणी होऊं नका कारण तुम्ही जगांतील संपूर्ण चराचर वस्तू

पाहिलें कीं नाहीं, जर पाहिलें, तर आंत त्या-
पेक्षां विशेष असें काम आहे. जगांतील दाना
वस्तूचेच प्रतिरूपक आहे. त्याशिवाय कांहीं-
एक नाहीं. अहो ह्या पदार्थसंग्रहालयाला
पाहण्याची मजा अज्ञानी-जगांतील वस्तूचे तारत-
म्यज्ञानरहित अशा माणसाला तो तुमच्या सार-
ख्या शहाण्या व अनुभवी माणसांना कसा वाटेल.
आणि दुसरी गोष्ट ऐका ! जो वाटेल तो आंत
प्रवेश करील म्हणाल तर तसें नाहीं वरें ! मी
दर्शनावरणीय नामक द्वारपाल आहे. आम्हाला
अंतर्दृष्टिरूप पास ज्याचे जवळ आहे त्यालाच
सोडतां येतें. इतरांना मज्जाच आहे.

प्रेक्षकांचा प्रश्न— तो पाह कोठे भिळतो ?

उ.- सद्गुरुजवळ. प्रश्न—सद्गुरु न भेटला तर ?

उ.- मग फार कटीण--अत्यंत दुर्लभ आहे.

तरी निराश होऊ नका, आंत जावून पाहण्या-

ची तीव्रेच्छाच जर असेल तर दुसरा एक उपाय

आहे परंतु तो फार कठिण, अत्यंत चिकाटीच आहे. तो असा :— त्या पलीकडच्या खोलीत पुष्कळ कपाटें आहेत. त्यामध्ये नानाप्रकारची पुस्तकें [शास्त्रें] आहेत. त्या मध्ये एक अध्यात्मशास्त्र आहे. त्या शास्त्रांत आपणास जो पास हवा तोच सांपडेल. परंतु सांभाळून जा. आमचे वरचा अधिकारी त्या पासाचे रखवालीं करतो तो फार खविस असून दूराग्रही आहे. त्याचें नांव मोहनीय कर्म आहे. त्याचा पोषाख फार सुंदर असून तो स्वतःच फार मोहक आहे. त्याची दृष्टि जर एखाद्यावर पडली तर तो पूर्णपणें वेडाच झाला पाहिजे, असा त्याचा प्रताप आहे. मग कुठला पास नि कुठलें काय. आणि इतक्या ऊपर जर तुझ्या दैवानें किंवा पूर्व-पुण्याईनें उचलच खाल्ली असेल तर तूं मोहाच्या दृष्टीस पडण्यापूर्वीच सगळ्या

जगाचा त्राता आणि कल्याणकारी अशा सद्गुरूची भेट घेतालि तर मग मात्र तुझे काम आपोआप अनायासेच झाले म्हणून समज. बाबारे ! असें तुला मार्ग दाखविलें. या ऊपर तुझी भवितव्यता.

दृष्टांत ३ रा— एक अग्नि राखेंत झांकलेला आहे व एक अग्नि राखेशिवाय आहे. त्याप्रमाणेंच त्या महालांतील ज्ञानदर्शनघनवस्तूंत व तुझ्यांत अंतर समज. खरें पाहिलें तर जसें राखेशिवाय अग्नीत जे जे गुण आहेत तेच गुण राखेनें झांकलेल्या अग्नीत आहेत. परंतु वरवर पाहणाऱास भेद वाटतो, तसाच तुझ्यांत व त्या ज्ञानदर्शनघनवस्तूंत तुला फरक वाटतो, परंतु तो वास्तविक तसा नाही. हे सर्व दृष्टिभेदांमुळे मासते.

॥ महाराज, आपलें सांगणें सगळें खरें, परंतु त्या महालांतील ज्ञातादृष्ट्या, वस्तु व

माझ्यांत साम्यता ती कशी हे अद्याप पटलें नाहीं तें कृपाकरून सांगा. अरे वाचारे ऐक.

प्रश्न— त्या महालांत कोण आहे ?

उत्तर— ज्ञातादृष्टा.

प्रश्न— तुझी इच्छा काय आहे ?

उत्तर— स्वामिन्, त्या ज्ञातादृष्टाला पहाण्याची व जाणण्याची आहे.

प्र.— पहाणें, जाणणें ह्याचा अर्थ काय ?

उत्तर— ज्ञातादृष्टा.

प्रश्न— मग ज्याला पहाण्याची जाणण्याची इच्छा आहे असा तूं व तो ज्ञातादृष्टा ह्यामध्ये काय अंतर आहे ?

हे शिष्या ! इच्छा, वासना, मनीशा हे सर्व मनोविकार आहेत. तें स्वतः अज्ञान व जड-रूप असल्यामुळे ज्ञातादृष्टा होऊं शकत नाहींत. तूं स्वरूप ओळखिलें नाहीं म्हणून असा चिदाभासाच्या मार्गे धावतोस. आतां

या उपर असें तर्कवितर्क सोडून स्वरूप जाण.

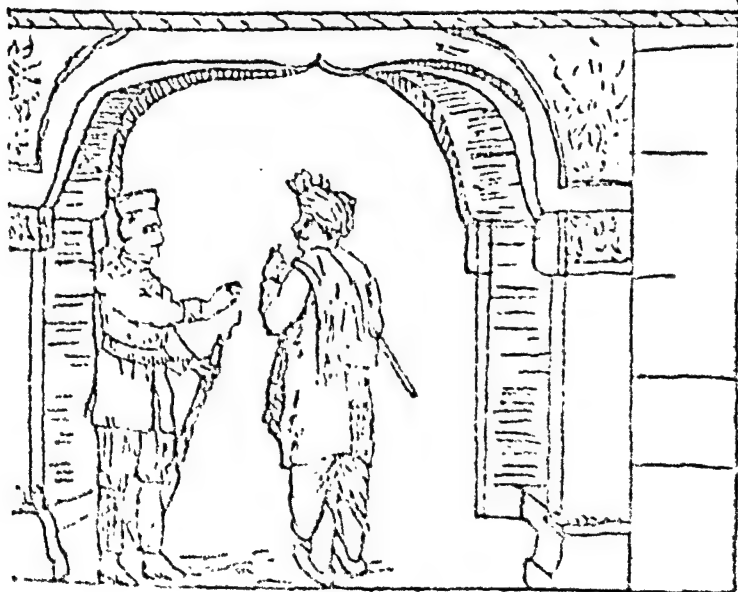
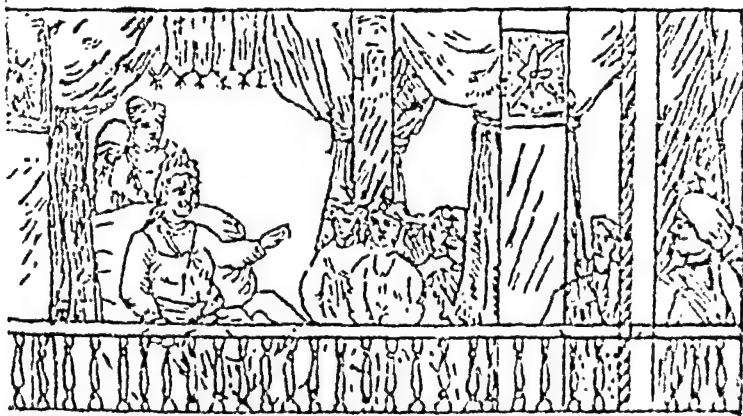
आणखी थोडे ऐक ! ह्या दरवाजांत कांहीं तरी एक आवाज मोठ्याने कर. तेव्हां त्यानें गुरुआज्ञाप्रमाणें मोठ्यानें असा आवाज केला कीं, “ तूं कोण आहेस , तेव्हां प्रतिध्वनि आला कीं, “ तूं कोण आहेस , तेव्हां त्यानें पुनः आवाज दिला कीं, मीच आहे; तेव्हां पुनः प्रतिध्वनि आला कीं, “ मीच आहे ., तेव्हां त्यांची खात्री पटली कीं, त्या मीत व माझ्या मीत कांहीं एक फरक नाही.

तेव्हां शिष्य म्हणाला हे स्वामिन्, माझाच आवाज परत मला ऐकूं येतो. तेव्हां गुरु म्हणाले हे शिष्या, जसा तुझाच आवाज तुला ऐकूं येतो, तसाच तुझा तूच जातादृष्टा आहेस. तूच जगांतील सर्व चराचरदस्तूला महातो जाणतो.

प्रश्न—तूं स्वतः नसलास तर त्या महा लातील ज्ञातादृष्ट्याला कोण पाहील ?

उत्तरः— गुरुजी भी नसलों तर त्या ज्ञातादृष्ट्याला कसें आणि कोणी पहावे भग मीच ज्ञाता दृष्टा ठरलों तर स्वामीन् काय शरमेची गोष्ट आहे कीं, माझा मीच ज्ञातादृष्टा असतांना इतरत्र ज्ञाता दृष्टा शोधीत होतो. किती हे अज्ञान, आतां पर्यन्तच्या मूखत्वामुळे मला फार शरम वाटते गुरुजी उत्तरतात हे प्रिय शिष्या ह्यांत शरमण्यासारखी कांहीं एक गोष्ट नाही, परंतु वेळीच सावध झालास आणि स्वस्वरूपस्वानु-भवगम्यसम्यग्ज्ञान प्राप्त करून घेतलेस ही गोष्ट फार आनंदाची व महत्वाची केलीस “ ह्या जगांत अज्ञानी लोकांचाच भरणा पुष्कळ असल्यामुळे जगांत दुःख व कष्ट दिसते ,, तरी इतःपर त्यापासून बचावून

दरानावरणीय कर्म

दरानावरणीय कर्म— व्याघ्रनाथें राजा असून देवकील ज्ञानसालाख्या देव-
कील राजदर्शन होऊं शकत नाही व्याघ्रनाथें आप्पदामाये दर्शनसुल असून
श्रील दरानावरणीय कर्मोपरा निमित्तानें दर्शनसुल प्रगत होत नाही.

फार सावधानतेनें स्वस्वरूपाकडे लक्ष ठेवून वाग व आपले हित कर.

शिष्य उत्तरतो कीं; हे स्वामिन्, खरोखर आपण तरणतारण आहांत, आतां आपल्या वरदहस्तामुलें माझ्या पूर्णपणें लक्षांत आलें कीं सूर्य जसा स्वतःला व सर्व जगाला पहातो, तसाच मी स्वतःला व सर्व जगालाच काय पारुतु सर्व जगाला प्रकाशणाच्या सूर्याला पण मीच पहातो. माझ्यापुढें कोटी सूर्यांचि तेज फिकें वाटतें, हीच आपली अमोल्य दृषा.

आतां मला जगांत पहाण्यासारखें काय राहिलें आहे. आजपर्यंत मी जगांत होतो, परन्तु आतां सर्व त्रैलोक्य माझ्यांत आहे.

गुरुजी आतांपर्यंत त्या दर्शनावरण नानक द्वारपालानें काय आडवून आणलें होतें. खरोखर त्यानें आजपर्यंत जगांतील किती जणांना नाडले असेल व आपण किती जणांना तारले

असेल. आपल्या दयाळूपणाची काय थोरवी गावी ?

दोहा—

दर्शनवर्णि कर्मको प्रगट दिखायो भेद ।

गुरु विन तो ना मिलै बहुत करो तुम खेद ॥

भावार्थ— ज्याप्रमाणें सूर्यांत प्रकाशगुण

आहे त्याप्रमाणें ज्या वस्तूंत पहाण्याजाणण्याचा गुण आहे, त्या वस्तूचें नांव दर्शनगुण आहे. त्या दर्शनाचे आरंभी दाखविलेले चार भेद पराच्या अपेक्षेनें दिसतात, परंतु दर्शन तर स्वभावाला सोडून चक्षु अचक्षु होत नाहीं, म्हणजे दर्शन पराची अपेक्षा मुळि ठेवत नाहीं, ते स्वतःच दर्शनमय आहे म्हणूनच ते स्वतः स्वतःप्रमाणेंच पराला पण दर्शवितें.

दृष्टांत— जसें जन्मांध मनुष्य आपले स्वतःचे अंग पण पाहूं शकत नाहीं, तसेंच जड असे चक्षु, अचक्षु, आदि अज्ञानमयी

वस्तुं स्वतःला व ज्ञानदर्शनाला जाणीत नाही.
परंतु ह्याचे उलट एका सडकेवर एक घर आहे
त्या घरांत समोरच्या खोलींत अंधारांत एक
डोळस मनुष्य बसला आहे तो स्वतःला
सडकेवरून जाणाऱ्या येणाऱ्या व्यक्तीला आणि
सडकेवरच्या प्रकाशाला त्याचप्रमाणें खोली-
तील गाढ अंधाराला पण पहातो तसें दर्शन
आहे ते स्वपराला जाणतें. जसें सूर्य व प्रकाश
अभिन्न आहे तसें दर्शन व पहाणें हें अभिन्न
आहे.

॥ इति दर्शनावरण वचनिका संपूर्ण ॥

अथ वेदनीय कर्म

साता	वेदनी
असाता	वेदनी

दोहा

विषय सुख सो दुःख है निश्चयनय प्रमाण ॥

धर्मदाहक्षुल्लक बहो समज देख मनिमान् ॥ १ ॥

भावार्थः—हे बुद्धिमान् शिष्या, सांसारिक विषयसुख हैं खरोखर दुःखरूपच आहे परंतु मोहनीयकर्मांमुळे निर्वुद्ध होऊन मृगजलाप्रमाणे दुःखालाच सुख मानून अनंत संसारी होत आहेस आतां तरी सावध हो!

वेदनीय कर्म दोन प्रकारचें आहे. एक साता व दुसरें असाता. दोन्ही दुःखरूपच आहेत जसे दृष्टान्तः—तरवारीच्या धारेला मध माखलेला आहे. एक मनुष्य त्याचा पुढचा परिणाम न जाणतां त्या तरवारीची धारच मधाच्या गोडीमुळे चाटीत आहे परंतु आरंभी असलेली गोडी दुःखमूलक आहे ही गोष्ट तो जाणत नाही. मधाच्या गोडीमुळेच आपले हिताहित जाणत नाही. तसे ज्याला आपले स्वस्वरूपानुभव नाही तो प्राणी हिताहित न जाणल्यामुळे सुखदुःख भोगतो. येथे स्वस्वरूप स्वानुभव असा व्यावा की; दृष्टांतः—

येदनाय कर्म

जसे भूमंडलापासून अत्यंत दूर असा सूर्य किंवा भूमंडलांत व भूमंडलाच्या बाहेरही सर्वत्र व्यापक असे आकाश आहे आतां विचारा की, ह्या भूमंडलावर सर्वत्र साम्राज्य सूर्याचें आहे व तो भूमंडलांतील जीं नाना सुखदुःखे जाणतो पहातो परंतु तो कधी स्वतः सुख किंवा दुःखरूप होतो काय? अथवा दूर असा सूर्य सोडून दिल्या तरी सर्वत्र व्यापक असे आकाश ह्या तें सगळ्या जगांतील वस्तूला अवगाहनत्व हा आपला स्वभाव सोडून कधीतरी दुःखी किंवा सुखी झालेलें दिसतें काय ? नाहीना ! मग तुम्ही वेदनीयकर्माच्या उदयामुळे जें सुख किंवा दुःख भोगतां म्हणजे काय करतां सूर्यप्रकाशाप्रमाणें किंवा आकाशा-प्रमाणें भिन्नपणें भोगता [जाणता] की, अगदीं एक तन्मय होऊन जातां. जर सूर्यप्रकाशाप्रमाणें फक्त उदासनिवर्णें झालाच

जर म्हणत असाल तर तो तुमचा मूळचा स्वभाव आहे. व तो तसाच अचल राहणार परंतु स्वभाव सोडून तुम्हीं स्वतः सुख दुःख रूप होऊन जाता असे मानाल तर तें तुमचें अज्ञान आहे. कारण तुम्हीं स्वतः चैतन्ययुक्त आहांत व कर्म अचेतन जड आहे तुम्ही स्वाभाविक ज्ञानघन आहांत व कर्म अज्ञानघन आहे. तुम्ही तत्त्वतः सूर्याप्रमाणें प्रकाशक आहांत व कर्म भूमंडलाप्रमाणें प्रकाश्य आहे. जसा सूर्य भूमंडलापासून अत्यंत दूर राहून देखील सर्व जगाला प्रकाशतो (जाणतो किंवा चैतन्य आणतो) त्याप्रमाणेंच ज्ञानघन आत्मा सुखदुःखात्मक वेदनीय कर्मांला प्रकाशतो-जाणतो. सूर्य आणि प्रकाश जसा एक आहे अथवा अंधार आणि काळेपणा जसा एक आहे त्याप्रमाणें वेदनीय कर्म एक नाही. [अंधार] वेदन ह्मणजे जाणणें (प्रकाश) आणि कर्म ह्मणजे जड अज्ञान

सूर्यांत व अंधारांत, जमीनींत व अस्मानांत जो भेद आहे तोच भेद वेदनीयकर्मांत व तुमच्यांत आहे. हे उपरोक्त जसे एकमेकास स्पर्श पण करूं शकत नाहींत, त्याप्रमाणें स्व-स्वरूपस्वानुभवगम्य सम्यग्ज्ञानमयी स्वभाव वस्तू व वेदनीयकर्म एकमेकांशीं स्पर्श पण करण्यास समर्थ नाहीं.

शंका— स्वाभिन्, आतांपर्यन्त आपण वेदनीय कर्मांचें स्वरूप समजावून सांगितलें परन्तु तो स्वभाव झाला मग एकाच वस्तूत स्वभाव व विभाव असें दोन धर्म असतात ते कसे ?

समाधान— वस्तू अनेक धर्मात्मक असते, परन्तु मुख्यतः दोन प्रकारची म्हणजे वास्तविक वस्तूत प्रकार वगैरे कांहीएक नसतात, आपल्याच दृष्टीत फरक असतो. त्या उघडिलाच (विवक्षेलाच) नय म्हणतात. जरी हे नय

अनेक आहेत तरी मुख्य सात त्यालाच सप्तभंगी असे म्हणतात. परंतु त्यामध्येही मुख्य दोन आहेत. एक व्यवहार व दुसरा निश्चय. ह्यालाच स्याद्वाद म्हणतात. जी अतत्त्वदृष्टी तो व्यवहार. जी तत्त्वदृष्टी तो निश्चयव्यवहार. दृष्टी ही बाह्यदृष्टी आहे आणि निश्चयदृष्टी ही अंतरदृष्टी आहे. दोन्हीचा मतलब समजूनच आपले हित साधवे लागते. दृष्टांत जसे:— आरशांत आपणांस नाना वस्तू दिसतात व आपण त्याप्रमाणे लागलीच व्यवहारांत असे म्हणतोही कीं, तें पहा आरशांत पाणी, तो पहा आरशांत अग्नी किंवा तो पहा मोर परंतु विचार कराकीं, वास्तविक ह्या पैकीं एकही वस्तू आरशांत असते काय ? अर्थात् नसते. नसते म्हणावे तर आहे (दिसते) असते म्हणावे तर हातीं लागत नाही व

दोन्हीं वेगवेगळे दिसतात. परन्तु इतकी खोल विचारशक्ति ज्यांत नाही अशा बालकासमोर तो मोर दिसणारा आरसा ठेवला तर तो त्याला धरण्याचा प्रयत्न करतो की नाही; आणि आपण, आरसा व मोर यांचे परस्पर स्वभावधर्म जाणत असल्यामुळे त्या बालकाप्रमाणे प्रयत्न कराल काय ?

त्याप्रमाणेच ज्यांची बालिशदृष्टि आहे, अज्ञांना नेहमी विभावच दिसणार व ज्यांची ज्ञानदृष्टि निश्चयदृष्टि तत्त्वदृष्टि आहे त्यांना स्वभावच दिसणार. बरोबरच आहे ! हे जग जसे आहे तसेच सदोदित असणार परन्तु जो ज्या रंगाचा चष्मा चढवील त्याला त्या रंगाचे जग दिसेल. तरी काचच रंगीत असतो, जग रंगीत नसतें. चष्म्याशिवाय जग पाहणें जसे शोभनीय आहे तसे चष्म्याने जग पाहणें शोभनीय नाही. आपल्या डोळ्यास चष्मा

चढविणें हें आपल्या विकारीदृष्टीचें द्योतक आहे. “कोणत्याही तऱ्हेचा चष्मा नसणें म्हणजेच खरी निर्विकारी दृष्टि होय.,, अर्थात् कर्म हें पौद्गलपिंड असल्यामुळें जड आहे व तुम्ही स्वतः वेदक म्हणजे ज्ञानी असल्यामुळें साता म्हणजे सुख व असाता म्हणजे दुःस्वरूप कर्माळा वेदन करतां (जाणतां) परन्तु त्याच्याशीं केव्हांही तन्मय होत नाहीं, तथापि तन्मय झाल्यासारखें वाटतें तेंच अज्ञान आहे. हीच ती बालिशवृत्ति. हेंच तें अतत्त्वज्ञान किंवा अतत्त्वश्रद्धान.

॥ सवैय्या ॥ ३१ ॥ जैसे काहू चांडाली जुगलपुत्र जणे एक दियो ब्राह्मणकूं । एक राखलियो है ब्राह्मणके गयो सो तो मदिरा मांस त्याग कायो ॥

भावार्थ— एका चांडाळणीला दोन युगल पुत्र झालें. त्यांपैकीं एक तिनें ब्राह्मणाला दिला

व एक स्वतःचें घरीं ठेवला. जो ब्राह्मणाच्या
दिला तो सच्चारित्रवान् बनला; व जो चांडा-
ळणीच्या घरीं राहिला तो दुर्वर्तनी बनला.
जो ब्राह्मणघरांत पाळला तो स्वतःस ब्राह्मण
समजून जगांत प्रतिष्ठित व अभिमानी झाला.
व जो चांडाळणीच्या घरांत पाळला तो स्वतःस
चांडाळ समजू लागला व जगांत अपमानित
होळं लागला. त्याप्रमाणें चांडाळ असें जें
वेदनीयकर्म त्याचेच हे साता व असाता नामक
युगल पुत्र. त्यांपैकी साता म्हणजे ब्राह्मणपुत्र
तो स्वतःस मी सुखी, मी श्रीमान्, मी कर्तव्य-
गार असें मानून अभिमानी झाला; व तो
असातानामक पुत्र स्वतःस दुःखी, दरिद्री,
कष्टी मानून दारोदार दीनपणें भटकूं लागला.
एकच मातेच्या दोघां पुत्रांपैकी एकाच्या जन्म
भस्तक नमवूं लागले आणि त्याच्याच तऱ्हेचा
बंधुला कोणी जवळ पडवूं पण देईना. त्यानें

कारण दोषांच्या जातीचा व कुलाचा अज्ञान पणा होय. तद्वत् वेदनीयकर्म हें मूळचें चांडाळ आहे. त्याचीच सुख आणि दुःख ह्या दोने मुलें आहेत. परन्तु लोक, स्वर्गादि सुखा भासाला डोकें नमवितात व रात्रंदिवस त्याची आराधना करतात, आणि दुःखापासून दूरदू पळतात. परन्तु दोषांचीही खरी ओळख नसल्यामुळे एकाची रात्रंदिवस आराधना करूनही तो अभिमानामुळे तुमच्या हातीं लागत नाही [वश होत नाही] व एकाला भिऊन तुम्हें दूर पळतां परन्तु तो असा खंवीर आहे कीं तुमच्या अंतापर्यंत पिच्छा पुरवतो. जर आपणास आपली इच्छा पूर्ण करावयाची असेल तर दोषांचेही जात, कुल, स्वभाव ओळखून असा म्हणजे दोषेही तुमची आज्ञा शिरसावंध मानतील अर्थात् खरें सुखी व्हाल.

दृष्टांत २ रा — सोनार सोन्यामोत्याची व तांबें पितळ यांचेही दागिने करतो, परन्तु त्यायोगें तो स्वतःस श्रीमंत किंवा गरीब, मोठा किंवा हलका, सुखी किंवा दुःखी मानीत नसतो किंवा तो त्या दागिन्याशीं तन्मय पण होत नसतो. तो आपला स्वाभाविक उद्योग करीत असतो. त्याप्रमाणें हे शिष्या ! तूं स्वतः आपल्या चैतन्य गुणाला ओळखून अचैतन्यस्वरूपीं असें जें जड वेदनीयकर्म त्याशीं तन्मय होऊं नको. साता असाताच्या योगानें सुखी दुःखी मानूं नको, तर स्वतःला त्या सुखदुःखाचा वेदक ज्ञाता मान.

दोहा—

एक वेदनीय कर्मका, भेद दोय प्रकार ।
धर्मदास क्षुल्लक कहे, साता असाता विचार ॥

इति वेदनीयकर्म चित्रसंहित समाप्तः

अथ मोहनीयकर्म प्रारंभः

दोहा—

परस्वभाव पररूपकूं मानै अपनो थाप ।

ये विकल्प सब छोडकै भये सिद्धगुण आप ॥

भावार्थ— ज्या वस्तूंत स्वाभाविकच जे गुणधर्म नाहींत ते आहेत व जे गुणधर्म अन्य वस्तूंचे ठायीं असतांना त्यांना अन्य वस्तूंचे ठिकाणीं आहेत अशी कल्पना करणे हाच मोह होय. ह्या मोहापासून जे जीव मुक्त झाले ते स्वतः संपूर्ण कर्मापासून मुक्त होतात.

दृष्टांत— जसा दारूच्या निषेत दारूड्या मातेला किंवा पत्नीला यथार्थ ओळखीत नाहीं. बेभानपणें वाटेल तसें बरळतो, तसा मोहनीय कर्माच्या योगानें जीव आपलें स्वतःचें स्वरूप न जाणतां परस्वरूपांतच रात्रंदिवस गुंतलेला आढळून येतो. म्हणजे मोही जीव स्वतःचे

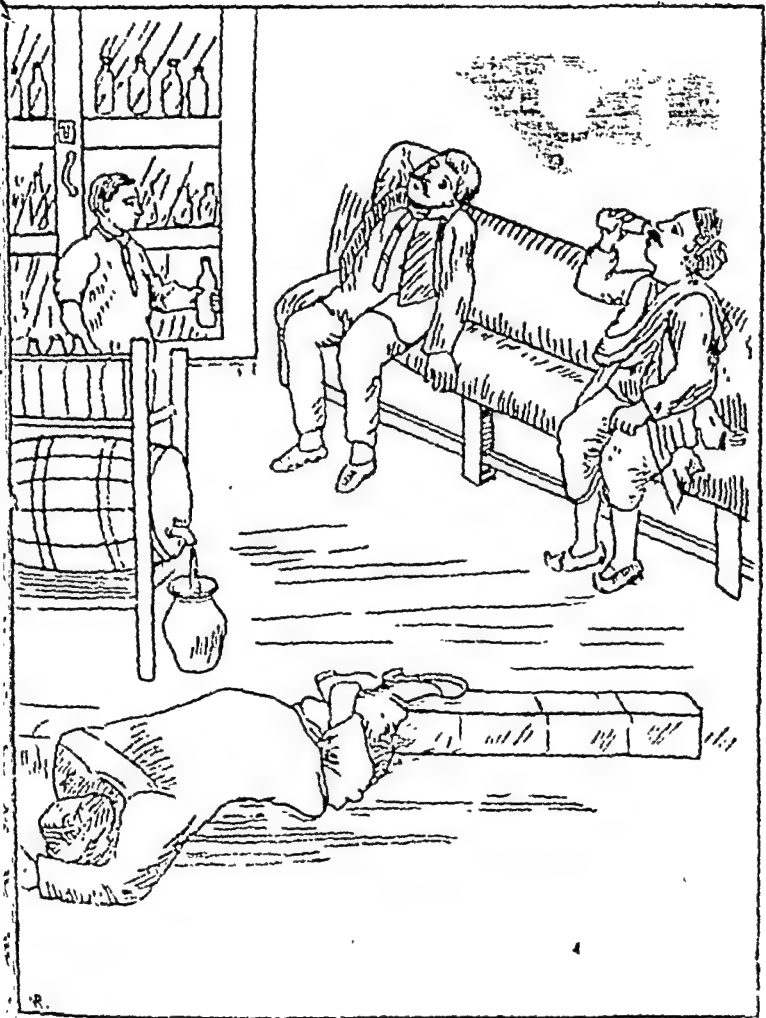
ठिकाणीं असलेल्या स्वस्वरूपसम्यग्ज्ञानमयी जोतीला न जाणतां पर जें पौद्गलिक तन, मन, वचनादिक ह्यांना किंवा ह्यांचे शुभाशुभ व्यवहार क्रियाकर्म व त्यांचेच सुखदुःखात्मक फल मीच आहे. किंवा माझेच आहेत अशी मिथ्या कल्पना करतो, तोच मोही किंवा भ्रमिष्ठ होय. ह्यालाच मिथ्यात्व किंवा असत्यत्व ह्मणतात. निश्चयमोहाचे वचन सांगतों तें ऐका—

हे तन, मन, वचनादिक ‘माझेच, आहेत हा एक विकल्प आणि हे माझे नाहीत हा दुसरा विकल्प. किंवा हे माझेच आहेत किंवा हे माझे नाहीत असें जो मानतो तोच “मी,, आहे अशा प्रकारचे विकल्प जे आहेत ते स्वभाव अज्ञानजन्य पौद्गलिक आहेत. जसें काजळ आणि काळेपणा एकतन्मय आहेत त्याप्रमाणें हे विकल्प आणि मोह एकतन्मय आहेत. जे प्राणि ह्या विकल्पाला आणि

स्वस्वरूपस्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञानमयी वस्तूला अग्नि व उष्णतेप्रमाणें किंवा सूर्य आणि प्रकाशाप्रमाणें एकच अथवा तन्मय मानतात—समजतात, ते मोही, भ्रमिष्ट, मिथ्यादृष्टी आहेत. सम्यग्दृष्टी ह्या सर्व विकल्पापासून भिन्न किंवा वेगळा असतो.

“ मी, तूं, हा आणि तो ,, हे चार विकल्प किंवा ह्या चारीचे खेळ अथवा विलास आहेत ते सर्व द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोक-मांशीं तन्मयी किंवा एक समजावें. मोठ्या खेदाची गोष्ट आहे कीं; ह्या कर्मशिरोमणि मोहामुळेंच जीवाला आपलें खरे स्वरूप पटत नाही. मोहामुळेंच तत्त्वज्ञानाकडे लक्ष लागत नाही. मोहामुळेंच हितकर वस्तूला अहितकर आणि अहितकराला हितकर मानतो.

मोहनीय कर्म

मोहनीय कर्म— दारुप्रमाणे मोहनीयकर्म परवस्तुमध्ये मोहित करते परंतु
 हित होणारा स्वयं जिवि आहे. जेव्हां हा ! पररूप मोहाच्या संस-
 ने सुद्धा जाईल त्यावेळीच अविकारी अशा स्वस्वरूपांत स्थिर होईल.

जसें:— दारुड्या दारुच्या गुंगीत माता
 व पत्नीचें नातें जाणीत नसतांना देखील
 केव्हां केव्हां मातेला माताच किंवा पत्नीला
 पत्नीच असें संबोधतो, तथापि तें त्याचें
 संबोधणें सावधान् अथवा निशारहित माण-
 साप्रमाणें सम्यग् नसते. त्याप्रमाणेंच
 मोही जीवाला खात्री नसते कीं; मी
 चैतन्ययुक्त म्हणजे स्वपरप्रकाशक आहे. ह्या
 त्रैलोक्यांत जें जें म्हणून चैतन्य दिसतें तें
 माझ्यामुळेच दिसतें. अमावश्येच्या निबिड
 अंधकारालाही प्रकाशतो तो मीच आहे.
 किंबहुना ह्या जगांतील चराचर वस्तूला मीच
 प्रकाशतो. (जाणतो) अर्थात् ज्यांत ज्ञानगुण
 आहे तोच 'मी, आहे. केव्हां केव्हां मोही
 जीव देखील त्या दारुड्याप्रमाणें ज्ञानी जना-
 प्रमाणें बरळतात, परंतु अनुभव किंवा पक्का

निश्चय नसल्यामुळे त्यांचें तें ज्ञान नसून अज्ञानच होय.

कारण तन, मन, धन, वचनादिक अजीव वस्तूंमध्ये आणि ज्ञानमयी जीव वस्तूंमध्ये अंधःकार आणि सूर्याप्रमाणें नैसर्गिक भेद आहे हें ज्ञान ज्याला अचल-पक्कें झालें तें विचक्षण पुरुष सदोदित “सोऽहं सोऽहं,, च्या रसांत निमग्न होतसाते आपल्या स्वतःच्या स्वरूपाच्या टेकींत राहून मोहकर्मापासून अत्यंत दूर ह्मणजे मोहकर्म माझें नाहीं (पर वस्तूच्या ठिकाणीं माझेपणाची कल्पना हा भ्रम आहे) ‘ भ्रम हा कूप आहे, आणि शुद्ध चेतनासिंधु आमचें रूप आहे ,,

जसा सूर्यांत प्रकाश गुण आहे, तसा हे तत्त्वज्ञान प्रेमी, तुझ्यांत ज्ञानगुण आहे. हे तूं खाती ठेव. तूं केवलज्ञान आहे आणि हे मोहादिक अज्ञान आहे.

भावार्थः— ज्ञान व अज्ञानाला सूर्य आणि प्रकाश जसा एकच असतो तसा एक मानतो, समजतो, बोलतो त्या तीव्र मोहीला किंवा मिथ्यादृष्टीला ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश व्यर्थ आहे.

प्रश्न— मिथ्यादृष्टीलाच सम्यग्ज्ञानाचा उपदेश करावयाचा; मग मिथ्यादृष्टीला ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश व्यर्थ ह्मणतात ते कसे ?

समाधान— ठीक ! अज्ञानीलाच ज्ञानी बनविण्याकरितां उपदेश असतो खरा परंतु ज्यांत पात्रता नसते त्याला उपदेश काय उपयोगाचा ?

शंका— पात्र अपात्र कशावरून जाणावे ?

समाधान— ती पात्रापात्र जाणण्याची लक्षणे पुष्कळ आहेत. मुख्यतः पात्राच्या ठिकाणीं आसन्नभव्यत्व, गुरुभक्ती, तत्वज्ञानप्रीति, विचक्षणबुद्धि त्याचप्रमाणें तत्वावर

आणि गुरुवचनावर गाढ श्रद्धा व पूर्वापार चालत आलेल्या व्यवहाराचा ज्ञाता असावा. शंकाः— ह्या सर्वगुणापैकी, कांहीं नसतील तर ?

समाधानः— कांहीं नसतील तर चालतील परन्तु भव्यता आणि गुरुवचनावर श्रद्धा हे दोन गुण तरी अत्यन्त जरूर आहेत. कारण ज्याचें दृष्टींत विकार झाला त्यालाच अंजन उपयोगी परन्तु जो जन्मांध आहे त्याला शाहाणा डॉक्टर किंवा अंजन काय उपयोगी?

शंकाः— मोह म्हणजे काय ?

समाधानः— ज्ञानाला आणि अज्ञानाला, चैतन्याला व जडाला, सूर्य आणि प्रकाश जसा एक आहे तसा एक मानतो समजतो, बोलतो त्यालाच मोह असें म्हणतात.

दृष्टांत जसें:— एका नदीकिनाऱ्यावर वाहणाऱ्या पाण्याकडे एकाग्रदृष्टी लावून पाहणाऱ्या माणसाला असा भास होतो कीं, मी सुद्धा वाहात आहे. किंवा रेलवेत प्रवास करणाऱ्या माणसाला रेलवेच्या खिडकीतून बाहेर पाहात असतांना पुष्कळ वेळ पाहतां पाहतां त्याचें मन पाहण्याकडेच पूर्णपणें वेधलें म्हणजे त्याला असें वाटतें कीं, रेलवे स्थिर असून पृथ्वी व झाडेंच धावू लागली आहेत, त्याचेच नांव मोह होय. किंवा एका नदीत जलक्रीडा करण्यास दहा जण गेले. त्यानीं खूप जलक्रीडा केली. शेवटीं वर आल्यावर सर्वांची मोजणी करण्याचे ठरलें व त्याप्रमाणें करीत असतांना जो मोजीत होता तो स्वतःची मात्र त्यांत गणणा करीत नसे. तेव्हां त्या गणतीत नऊच भरत असत आणि त्या पाण्यांत इकडे तिकडे दहाव्या

इसमाचा शोध करीत असत याचेच नांव मोह.
अर्थात् पुद्गलादिकाला आणि स्वतः सम्यग्ज्ञान-
मयी आहे त्याला एकच समजतो तोच मोही
होय.

इति मोहनीयकर्म चित्रसहित समाप्त.

॥ अथ आयुकर्म प्रारंभः ॥

मनुष्य	आयु
देव	,,
तिर्य्यच	,,
नारक	,,

चौपाई—

खंडन मंडन आयुनाश ।

भये सिद्धपरमात्म पाश ॥

अचलायुसम अचल अभेद ।

लीन भये निजरूप अखेद ॥

भावार्थ— ज्याप्रमाणें गुन्हेगाराला तुरुंग-
वास भोगावा लागतो, त्याप्रमाणेंच जीवाला
आयुकर्मांमुळे मनुष्यायु, देवायु, तिर्यंचायु व
नरकायुरूप चतुर्गतींत आपआपल्या शुभाशुभ
कर्माप्रमाणें दिवस कंठावे लागतात. आतां
अचलायु ह्मणजे स्वस्वरूपस्वानुभवगम्यसम्य-
ग्ज्ञानमयी वस्तूचा अनुभव घ्यावा कीं—

दृष्टांत— सर्वव्यापी आकाश जसें घाग-
रीच्या आंत घटाकाराचे बांधलेलें असतें.
घागरीच्या बाहेर मठाकाश मठाकाराचें बांध-
लेलें असतें. त्यांप्रमाणें सर्वव्यापी असा एक
ज्ञानगुणमयी जीव देहरूप घागरींत गुंत-
लेला (बांधलेला) आहे. विचार करा !
जसें— घागरीच्या आंत आकाश आहे
तें सर्वव्यापि महा आकाशाशिवाय वेगळे
नाहीं. तसेंच देहरूप घागरींत ज्ञान आहे
तें केवलज्ञानाशिवाय वेगळे नाहीं.

हे शिष्या, तूं स्वतःला केवलज्ञानाशिवाय अलग (वेगळे) समजूं नकोस. कारण केवलज्ञानाशिवाय जी जी वस्तु आहे ती सर्व अज्ञान जडरूप आहे. जगांत सर्व खेळ चेतन व अचेतन, ज्ञान व ज्ञेय यांचाच आहे.

हे सज्जन, तूं स्वतः ज्ञानस्वरूपी स्वभावतःच असून मग वेड्यासारखें अज्ञानस्वरूपीं कसें मानतोस ?

हे ज्ञानिन्! व्यवहारनयानें तूं मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारकी झाल्यासारखा दिसतो. परंतु हे केवलज्ञानरूप सूर्या, ऐक—

निश्चयनयानें पुद्गल मूर्तिक साकार आहे. आणि तूं केवलज्ञानमयी, निराकार, अमूर्तिक स्वभावतःच आहेस. मोठें आश्चर्य वाटतें कीं, मूर्तिकानें अमूर्तिकाला, साकारानें निराकाराला ज्ञेयानें ज्ञानाला व जडानें चैतन्याला कसें बांधले ?

आयुक्रम- हे कर्म स्वाङ्गप्रमाणे आहे. खे ठ्यांत रत्न पाराची स्थिति
 मशी सादि व सांत आहे, तशी आयुकर्माची समजावी. ग्ये ठ्यांत अहक-
 म्याच्या अगोदर आणि नंतर जसें मनुष्याचें अस्तित्व आहे त्य प्रमाणे (विव-
 क्षित) आयुकर्माच्या अगोदर आणि नंतर अ.ख्याला अनादि आणि अनंत
 जाणून या कर्मापासून मुटून आत्मा नेहमी एकाच अवस्थेन राहतो असें

असंभवनीय तें कसें संभवनीय झालें ?

हे सुसुक्ष्म, तूं भ्रमांत पडूं नकोस. पहाण्या जाणण्याचा गुण तुझ्यांतच आहे.—

तूं स्वतः जो बांधला, इतर जे बांधले गेले आणि बांधण्याचें जें कारण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव वगैरेंनीं सहजच जाणत व पहात आहेस.

दृष्टांत— जसा सूर्याचा प्रकाश सर्व पृथ्वीवर सहज स्वाभाविक पसरतो, तसें हे ज्ञानसूर्या, तूं जो बांधला त्याला व बंधाला आणि बंधाच्या करणाराला स्वाभाविकच जाणतोस. व्यवहारानें किंवा अज्ञानानें तूं बंधयुक्त आहेस (अशी म्हणण्याची पद्धत आहे) 'जी वस्तु जशी खास नसते परन्तु इतर वस्तूच्या संबंधानें अशी उलटी भाषा बोलण्याची जी एक पद्धत तोच व्यवहार.,

उदाहरणः— जसें तुपाची घागर, सडक चालूं आहे, रस्ता लुटला, अग्नी जळतो वगैरे. आतां विचार करा कीं, तुमची घागर कोणी तरी पाहिली आहे काय, सडक चाल तांना कोणास दिसली काय, किंवा अग्नी जळतांना कोणाच्या नजरेस पडला कीं, काय ? कदाचित् कोणी आविषकारक वैज्ञानिक पद्धतीनें उपरोक्त उदाहरणांतील पदार्थांत तसा प्रकार घडवून आणिला परन्तु अमूर्तिकाला मूर्तिकानें बंधांत पाडणें अशक्य. ही गोष्ट त्रिकालाबाधित आहे. “ व्यवहार किंवा निश्चय हे दोन मार्ग वस्तु जाणण्याचे आहेत, परन्तु वस्तु मात्र त्या दोन मार्गापासून भिन्न असते. ,, व्यवहार आणि निश्चयापासून सर्वप्रकारें जो भिन्न आहे तोच परमात्मा-सिद्धपरमेष्ठी ज्ञानघन आहे. जसें सूर्यांत अंधःकार नाही. तसेंच सम्यग्ज्ञानमयी सूर्यांत

शुभाशुभ आयु नाही. मनुष्य, देव, तिर्यच, नरक ह्या चार गतीला फक्त ज्ञान जाणत आहे. हाच तो अचलायु किंवा अखंडायु अथवा पंचम गती.

अणखी कांहीं ऐका, जसें एका पोपटाच्या मादीनें दोन पिळ्ही काढली, एका राजानें पाळलें तें सोन्याच्या पिंजऱ्यांत ठेवले व एका भिल्लानें पाळलें ते लोखंडी पिंजऱ्यांत ठेवलें तेव्हां ह्या दोघांच्या सुखदुःखांत कांहीं फरक आहे कीं काय ? दोघेही सारखेंच दुःखी आहेत. तसें आयुकर्मरूप पोपटाच्या मादीनें शुभायु आणि अशुभायुरूप दोन अंडी घातली. त्यांतून दोन पिळ्ही निघालीं. एकाचें नांव देव किंवा मनुष्य व दुसऱ्याचें नांव तिर्यच किंवा नारकी. एकानें दान, पूजा, व्रत, शील, जप, तपादिक शुभ कर्मे केली; आणि एकानें पाप, अपराध कुशीलादि वाईट कर्मे केलीं ह्मणून

दोघांनाही आपआपल्या कर्माप्रमाणें बंधनें प्राप्त झालीं. वास्तविक शुभ असो कीं, अशुभ असो दोघांचा धर्म एकच. दोन्हीही बंधनेंच होत. सोन्याची बेडी असो कीं लोखंडाची असो, बेडी ती बेडीच. सोन्याचा सूळ असो कीं; लोखंडाचा असो सूळ तो सूळच.

तेव्हां ह्या शुभाशुभापासून सर्वप्रकारें भिन्न जाणणारा फक्त एक निश्चयनयच किंवा अंतर्दृष्टीच आहे. तो नय किंवा ती शुद्ध दृष्टि सद्गुरुशिवाय प्राप्तीचीप्राप्ती असंभवनीय आहे.

शंकाः— प्राप्तीची प्राप्ति म्हणजे काय ?

समाधानः— जसें दुधांत तूप सर्वव्यापि आहे, परन्तु आपणांस केवळ तूपच हवें असल्यास त्या दुधावर दही, ताक, वगैरे संस्कार करावे लागतात. नंतर जें तूप निघतें तें पुनः दुधांत जसें मिसळत नाहीं तसें सद्गुरुकृपेनें

ज्याची ज्ञानदृष्टि किंवा दिव्यदृष्टि झाली तो पुनः शुभाशुभायुबंधांत पडत नाही.

इति आयुर्कर्मविवर्ण चित्रसहित समाप्त.

अथ नामकर्मविवर्ण प्रारंभः

चौपाई

तुमारो नाम नहीं है स्वामी ।

नामकरम तुमसे अलगामी ॥

शुद्ध व्यवहारमें नाम अनंता ।

व्यक्तरूप श्रीजिन अरहन्ता ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

जिनपद नहीं शरीरको । जिनपद चेतन माही ।

जिनवर्णन कछु और है । येहू जिनवर्णन नहि ॥

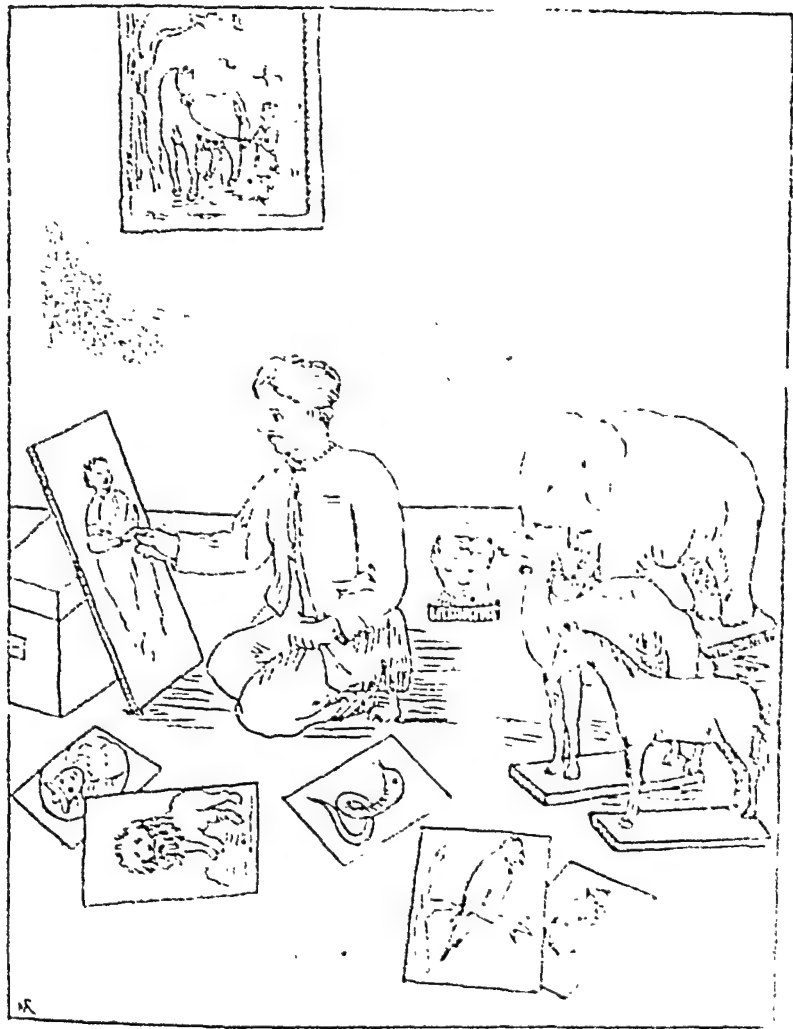
भावार्थः— जसा चित्रकार नानातऱ्हेची व जितकी काळ्या, पिवळ्या, लाल, हिरव्या पांढऱ्या वगैरे रंगाचीं आणि लहानमोठ्या आकाराचीं चित्रें काढतो त्याप्रमाणें व्यवहारांत प्रत्येक व्यक्तीची किंवा वस्तूची वेगवेगळी

ओळख पटावी ह्मणून अलग अलग नामाभिधान दिसून येतें; परन्तु वास्तविक पहातां तीं सर्व नांवें पुद्गलाचींच असतात. त्याप्रमाणें सम्यग्ज्ञानमयी वस्तूला नांव कसलें; परन्तु व्यवहारानें स्वभाववस्तूला 'जीव', असें सार्थक नामाभिधान आहे. जीव हा सदोदित जीवांतच राहणारा आहे. तो अखंड, अविनाशी, चिरंजीव आहे; परंतु जीव जिवंत, अत्रिनाशी, अखंड वगैरे हजारो नांवें जीं आज प्रचलीत दिसतात तीं सर्व परसंगामुळेच दिसतात. स्वस्वरूपस्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञानमयी स्वभाव वस्तूचा अनुभव असा व्यावा कीं, जसा सूर्यांत प्रकाशगुण स्वाभाविकच आहे, तसा कोणत्या एका वस्तूंत स्वाभाविकच स्वपर जाणण्याची व पहाण्याची शक्ति आहे. विचार करा ! सर्व नाम किंवा अनाम जो जाणतो- पहातो त्याला काय नांव द्यावें? नाम

किंवा अनाम अथवा भाषण किंवा मौन ही दोन्हीं नांमेच आहेत. थोडा जास्त विचार करा ! कोणतीही एक वस्तु आपल्या स्वभावांतच अविचल असते म्हणजे ती दुसऱ्यांत किंवा दुसरी तिच्यांत मिसळत नाही. तिच्याशी तीच तन्मय असते. जसें सुवर्ण स्वतःच्या स्वभावांतच तन्मय किंवा अविचल असते, त्यांचेच जरी कडे, आंगठी वगैरे आभूषणादिकांना अनेक नांवें असतात. तरी सुवर्ण तें सुवर्णच असतें. एकाच वस्तूला जीं अनेक नांवें दिसतात तीं सर्व एकमेक वस्तूच्या अपेक्षेमुळे दिसतात. जसें— एकाच सुवर्णाचीं कडे, कुंडल, आंगठी, कंठी वगैरे आभूषणें आपण बनवितों आणि त्याच्या वेगवेगळ्या आकारावरून एकाच्या अपेक्षेनें दुसऱ्याला वेगळें नांव देतो; तसें जर केलें नाहीं तर

अनेक वस्तूंतून जी वस्तु आपणांस हवी ती वस्तु नेमकी अचूकशी कशी शोधून काढावी ? मुळींच काढतां येणार नाहीं. त्याप्रमाणेंच जीवाच्या अपेक्षेनें अजीव आणि अजीवाच्या अपेक्षेनें जीव तसेंच ज्ञानाच्या अपेक्षेनें अज्ञान; अशीं परस्परांच्या अपेक्षेमुळे हीं सर्व नांवे आहेत. हाँ! हाँ! हाँ! धन्य धन्य धन्य सर्व तऱ्हेचा पक्षपातरहित, ज्ञानगुणसंपन्न, स्व-स्वरूपस्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञानमयी स्वभाववस्तु स्वाभाविकच जशीच्या तशी, जशी होती त्याचप्रमाणें आहे. िला अंतर्दृष्टीनें किंवा सम्यग्ज्ञानदृष्टीनें अथवा परमार्थदृष्टीनें पहाल तर न नाम आहे न अनाम आहे. अर्थात् वस्तु आपआपल्या स्वभावांतच स्थिर, अचल, अखंड किंवा टंकोत्कीर्ण आहे. मग त्याला बाह्य व्यवहाराकरितां नांव द्या किंवा नका देऊं; त्यांत आमची, तुमची किंवा त्या वस्तूची

नामकर्म

नामकर्म— चित्रकार जशीं नाना चित्रें तयार करतो त्याप्रमाणें नाम-
 कर्म देखाल अनेक शरीरादिक वनवितें. म्हणून दिसणाऱ्या अवस्था आत्म्या-
 च्या निज अवस्था न समजतां नामकर्म निमित्तक ममतापादन.

काहींएक नुकसान नाहीं; परंतु नजर मात्र वस्तुस्वभावाकडे असूं द्या.

नाम आणि जन्म, मरण हे पांच प्रकारच्या शरीराचेच आहेत. श्रीमद् आचार्य पद्मनंदी आपल्या पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथांत ह्मणतात—

दोहा—

नामकर्मकी भावना भावे सुरती संभाल ।
धर्मदास क्षुल्लक कहै मुक्ति होय तत्काल ॥
अपनो आपो देखकै होय आपको आप ।
हो निश्चित तिष्ठयो रहै किसका करना जाप ॥
नामकर्म करतारको नाम नहीं सुनसार ।
जो कदापि यो नाम है ताको कर्ता निर्धार ॥
इति नामकर्मविवर्ण चित्रसहित समाप्त.

अथ गोत्रकर्म प्रारंभः

दोहा—

गोत्रादिक सब कर्मकुं त्याग भये जिनराज ।
धर्मदास क्षुल्लक करै वंदन सुखके काज ॥

वचनिका— ज्याप्रमाणें कुंभकार लहान, मोठी, हलकी, भारी, मांडी घडवितो त्याप्रमाणेंच जीव हा अज्ञानानें उच्च नीच गोत्रांचा कर्ता होतो म्हणजे वास्तविक जीव हा पौद्गलिक कर्माचा कर्ता केव्हांच होऊं शकत नाही. परन्तु स्वभावसम्यग्ज्ञान रहित जीवाभेदज्ञानाच्या अभावामुळे किंवा देहात्मबुद्धीमुळे तो अहंमन्यतेनें स्वतःच स्वतःला हलका, भारी, उच्च, नीच मानतो. त्यामुळेच (अज्ञानामुळेच) पुन्हा नवीन कर्मे बांधतो. कारण पुरुषार्थसिद्धिउपाय ग्रंथांत म्हटलें आहे की, “ येनांशेन ज्ञानः तेनांशेन बंधनं नास्ति ,, तेव्हां उच्च नीच कुलाचा किंवा जातीचा अभिमान अथवा दीनता, अज्ञानाच्या दृष्टीनें आहे. मातेच्या पक्षाला जाति आणि पित्याच्या पक्षाला कुल म्हणतात. जाति व कुल (गोत्र) हा

भेद फक्त बोलण्यांतच आहे. जसें— जलतरंग ह्मणजे जल आणि तरंग. जल ह्मणजे पाणी व तरंग ह्मणजे पाण्यावर वाऱ्यामुळे उठणाऱ्या लहरी अर्थात् तेंही पाणीच. तसेंच जल आणि तरंग जरी दिसण्यांत दोन दिसतात तरी वास्तविक एकच आहे. अर्थात् तरंग ही पाण्याची वाऱ्यामुळे होणारी नव्हे दिसणारी पर्याय आहे.

शंका— ह्या दृष्टीने (डोळ्यांनी) जें असतें तेंच दिसतें.

समाधान— ह्या दृष्टीने जें असतें तेंच दिसतें असा कांहीं नियम नाही. उदाहरणार्थ— उन्हाळ्यांत हरिणांना माळावर पाण्याचें सरोवर दिसतें.

शंका— तर मग डोळ्याने जें दिसतें तें खोटेंच म्हणावें कीं काय ?

समाधान— नाही.

शंका— मग कसें काय समजावें ?

समाधान— संज्ञी जीवाला दृष्टी दोन प्रकारच्या असतात. एक बाह्यदृष्टी ह्मणजे चर्मचक्षु आणि दुसरी विवेकदृष्टी, अंतर्दृष्टी, तत्त्वदृष्टी, ज्ञानदृष्टी.

शंका— मग खरी दृष्टी कोणती ?

समाधान— अंतर्दृष्टी, ज्ञानदृष्टी खरी.

शंका -- बाह्यदृष्टी खोटीच ह्मणावी कीं काय ?

समाधान— दोन्हीं दृष्टी ज्याच्या त्याच्या दृष्टीनें खऱ्याच आहेत. उदाहरण— उन्हाळ्यांत हरिणाला माळावर सरोवर दिसतें त्याचप्रमाणें आपणासयण दिसतें कीं नाहीं? दिसतें. परन्तु हरीण जसें पाण्याच्या आशेनें धावून धावून थकते तरी एक नाहीं तर विचारे पारध्याच्या जाळ्यांत अडकून प्राणास मुकते तरी त्याप्रमाणें आपली केव्हां तरी अशी स्थिति होती कीं काय? उत्तर— नाहीं.

प्रश्न— त्याचें कारण आपली बाह्यदृष्टी कीं, विवेकदृष्टी ?

उत्तर— विवेकदृष्टी.

समाधान— ह्यावरून जगाचा सर्व व्यवहार समजावा. बाह्यदृष्टीला जें दिसतें तेंच अंतर्दृष्टीलाही दिसते, परंतु बाह्यदृष्टीवाला त्याला खरें मानतो व अंतर्दृष्टीवाला त्याला तसें खरें न मानतां भासमान मानतो. अंतरदृष्टीवाला तटस्थ राहून सर्व मजा पहात असतो. तो आपल्या ज्ञानामुळे बाह्यदृष्टि सारखा कर्मरूप जाळ्यांत सांपडत नाही.

शंका— मातेच्या पक्षाला जात व पित्याच्या पक्षाला कुल असें ह्यणत असतांना दोहीला एकच कसें म्हणावें.

समाधान— जसें आंब्याच्या झाडाला फळे आंब्याचीच येतात व झाडाची उत्पत्ती पण आंब्यापासूनच असते. आंब्याला जन्म

देणारी माता म्हणजे आंव्याचेंच. झाड. बीं म्हणजे पिता पण आंव्याचेंच फळ होय. आतां विचार करा— आंव्याची जात म्हणजे झाड आंव्याचेंच आणि कुल ह्मणजे बीं पण आंव्याचेंच, अर्थात् कुल व जात हीं दोन्ही एकच आहेत.

जसें:— एकाच प्रकारच्या म्हणजे प्रवाही पदार्थापासून बनलेली खडीसाखर, तुरटी, मीठ, नौसागर आदि अनेक वस्तु पाण्यांत ह्मणजे प्रवाही पदार्थांत टाकतांच जे आपणांस आतां पर्यंत पिंडरूपानें दिसत होतें तें न दिसतां ह्मणजे चर्मचक्षूनें किंवा बाह्यदृष्टीनें न दिसतां आतां रसनोद्रिय द्वारा पहावें लागतें “ जी वस्तु दुसऱ्या वस्तूंत मिसळून वेमालूम होते ती वस्तु त्याचे जातीची असते. ,, त्याप्रमाणेंच नीच, उच्च गोत्रकर्म आहे. स्वस्वरूपस्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञा-

नमयी स्वभाववस्तूचा स्वानुभव असा ध्यावा
कीं—

जसा एखादा कुंभकार मातीचीं लहान,
मोठीं भांडीं घडवितो, परंतु तो स्वतः माती,
चाक, दंड, लहान, मोठा आकार यांच्याशीं
तन्मय होऊन घडवीत नसतो. (जर कुंभ-
कारच तल्लीन झाला तर मग त्यानें भांडीं
कशीं घडावीं ? जर एक वस्तु दुसऱ्या वस्तूत
मिसळून गेली तर प्रत्येक वस्तूचें जें वेगवेगळें
कार्य तें अव्याहत अखंड कसें चालावें ?)
कुंभकार तो कुंभकारच असतो व त्याचीं तीं
आयतनें पण आयतनस्वरूपाशींच तन्मय अस-
तात. त्याचप्रमाणें चैतन्याचें कार्य पुद्गल,
ज्ञानाचें कार्य अज्ञान, जीवाचें कार्य जड
कधींही करूं शकत नाहींत. जो तो आपल्या
स्वभावाला सोडून परस्वभावाला ग्रहण करीत
नसतो.

अशा प्रकारचा विवेक जाग्रत ठेवणें हें भेदज्ञान. ह्याचें नांव सम्यग्ज्ञान.

जसें:— कुंभार स्वतःला आणि चाक, माती, दंड वगैरेला भिन्न समजतो त्याप्रमाणेंच आपण आपल्या स्वानुभवगम्य स्वप्नप्रकाशज्ञान आत्म्याला शरीरादि द्रव्यकर्म; भावकर्म, नोकर्म ह्यांना भिन्न समजावें.

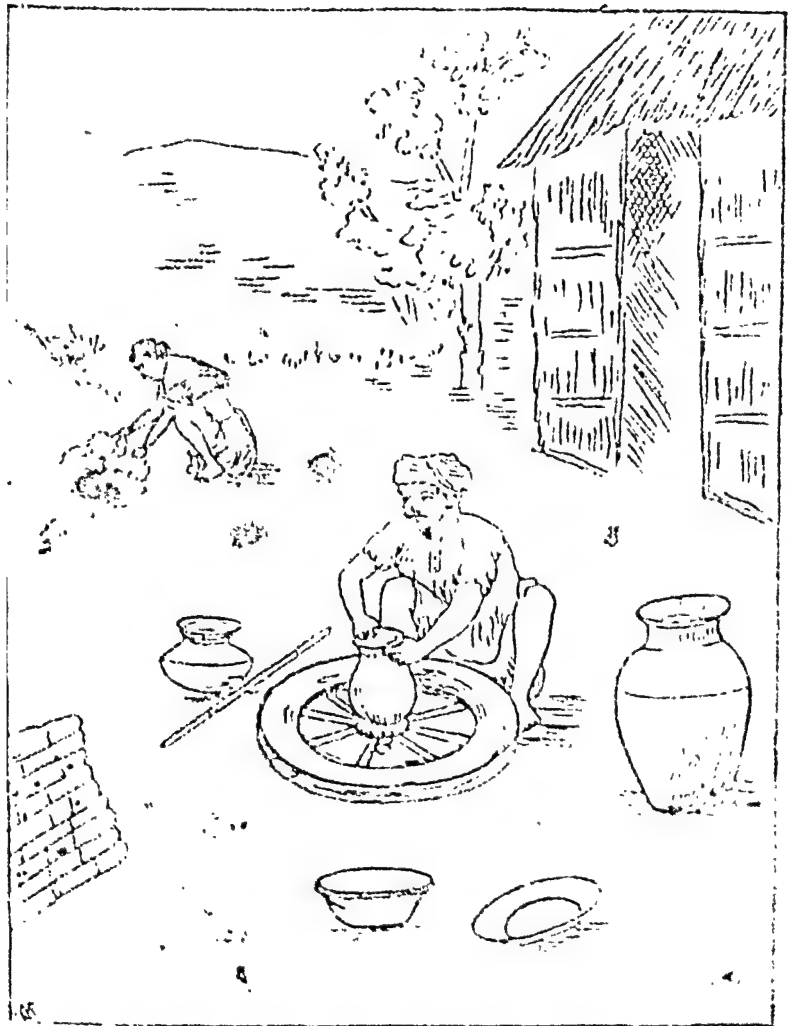
शंका:— भिन्न समजावें ह्मणजे कसें काय करावें ?

समाधान:— त्याचा अनुभव घ्यावा.

शंका:— निराकार, अरूपी वस्तूचा कसा अनुभव घ्यावा ?

समाधान— जसें लांकडावर लांकूड घासल्यानें जोती प्रगट होते, त्याप्रमाणेंच तत्त्वज्ञानीच्या विचारावर विचार केल्यानें ज्ञानजोती प्रगट होते. त्याचेंच नांव अनुभव.

गोत्रकर्म

गोत्रकर्म— ज्याप्रमाणें एखादा कुंभार गानाप्रकारचे लावून मोठे बटार करतो, त्या प्रमाणें गोत्रकर्म हें उच्च अथवा नीच गोत्राप्रमाणें उत्पन्न होतें; तरी ती उच्च आणि नीच अवस्था अजपाची स्वतःची नसते, मनातून या पद्धतीचा आदर.

शंका— अशा ज्ञानाच्या गोष्टी सर्वच चोहोंकडे चालतात. त्या सर्व अनुभविकच कीं काय ?

समाधान— कोण जाणे ! परंतु त्यामध्ये बहुभाग पोपटपंचीच असतो.

शंका — मग आम्हीं ज्ञानाकरितां अभिन्न-त्वाचा जाप करावा कीं काय ?

समाधान— नुसत्या जापानें काय होणार ? अंतर्दृष्टि जाग्रत ठेवून विचार करावा. नंतर ज्ञान प्रगट होतें.

शंका— ज्ञानानंतर जाप वगैरेची गरज नाहींना ?

समाधान— ज्ञानानंतर जाप कोणी कोणाचे करावे.

शंका— म्हणजे ?

समाधान— ज्ञान तें ज्ञानच असतें. त्या ज्ञानाचे जाप ज्ञानानें स्वतः कसें करावे,

आणि अज्ञान अशा जड वस्तूनें तरी कसें करावे ? अर्थात् जो ज्याला सदोदित प्रगटच आहे, त्यानें मी प्रगट आहे; किंवा ज्याला जो स्वभावतःच दिसत नाहीं त्यानें (जड वस्तूनें) तरी जाप कसें व कशाचे करावे ?

शंका— मग जाप, स्तुती, स्तोत्रे व्यर्थ झाली तर !

समाधान— नाही. अपूर्णावस्थेपर्यंत तुमच्या मनावर अनादीकालापासून देहात्मबुद्धीची किंवा जडत्वाची जीं अनेक पुढें बसलीं आहेत तीं निघून जाईपर्यंत ज्ञानीची सेवा, पूजा, अर्चा, जाप, स्तुती, स्तोत्र वगैरे सर्वांची जरूरी आहे.

जसे:— व्यवहारांत मातीच्या भांड्याचा कर्ता कुंभार आहे परन्तु वास्तविक मातीच्या भांड्याची करणारी मातीच आहे. त्याप्रमाणेंच व्यवहारदृष्टीनें नीचगोत्र, उच्चगोत्र

जीवानें बांधलें असें आपण नेहमीं बोलतो परन्तु खरें पाहिले तर निश्चयानें ज्ञानमयी जीव ज्ञानरूपच कर्म करीत असतो ह्मणज तो आपल्या ज्ञानानें कर्माला व त्याच्या फळाला जाणतो. आणि नीचता किंवा उच्चता ही गोत्रकर्माचेच आत्मज आहेत अर्थात् नीच उच्च गोत्राला गोत्रकर्मच बांधतें. कर्माचा नाश किंवा कर्माचें बंधन हे कर्मच करीत असतें. जसें— सूर्यांत व अंधःकारांत स्वाभाविक भेद आहे तसा ज्ञानस्वरूपी जीवांत व उच्चनीचगोत्रांत नैसर्गिक भेद आहे. अर्थात् जीवाचा व नीच-उच्चगोत्रकर्माचा कांहीं एक संबंध नाहीं.

॥ इति गोत्रकर्म वर्णन चित्रसहित समाप्तः ॥

॥ अथ अंतरायकर्म प्रारंभः ॥

दान	अंतराय
लाभ	”
भोग	”
उपभोग	”
वीर्य	”

दोहा

त्याग ग्रहणसे भिन्न है, सदासुखी भगवान् ॥
धर्मदास क्षुल्लक कहै, स्वानुभव परमान् ॥१॥

भावार्थः— जसैंः— कोणी एक राजा
भंडारीला असा हुकुम करतो कीं, ह्याला
एक हजार (१०००) रुपये द्या परन्तु
भंडारी देऊं देत नाहीं. त्याचप्रमाणें आपल्या
ठिकाणीं अंतःकरणांत मनरुपी एक राजा
आहे तो वारंवार असा हुकूम करतो कीं,
माया—ममता सोडून सर्व संग परित्याग

अंगरायकम्

करावा, परन्तु अंतरायकर्मरूप भंडारी ह्या पर पदार्थाला सोडूं देत नाहीं. येथें स्वस्वरूपस्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञानमयी स्वभाव वस्तूचा अनुभव असा घ्यावा कीं, जसें सूर्यापासून अंधःकार स्वभावतःच वेगळा आहे. तसेच माझ्या स्वस्वरूपस्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञानमयी स्वभाव वस्तूपासून हे तन, मन, धन, वचनादिक व पापपुण्यरूप जग वेगळें आहे. तेव्हां ह्या परपदार्थाला मी सोडूं तरी कसें व ग्रहण तरी कसें करूं. जसें— सूर्यापासून प्रकाश किंवा चंद्रापासून कला वेगळी नाहीं. तसें जर माझ्या स्वस्वरूपस्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञानमयीस्वभाववस्तूपासून हे तन, मन, धन, वचन व पापपुण्य वगैरे वेगळें नसतील तर मग त्या अभिन्न प त्याग तरी कसा करूं, व अंधःकाराप्रमाणें स्वभ

करावा, परन्तु अंतरायकर्मरूप भंडारी ह्या पर पदार्थांला सोडूं देत नाहीं. येथें स्वस्वरूपस्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञानमयी स्वभाव वस्तूचा अनुभव असा घ्यावा कीं, जसें सूर्यापासून अंधःकार स्वभावतःच वेगळा आहे. तसेच माझ्या स्वस्वरूपस्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञानमयी स्वभाव वस्तूपासून हे तन, मन, धन, वचनादिक व पापपुण्यरूप जग वेगळें आहे. तेव्हां ह्या परपदार्थांला मी सोडूं तरी कसें व ग्रहण तरी कसें करूं. जसें— सूर्यापासून प्रकाश किंवा चंद्रापासून कला वेगळी नाही. तसें जर माझ्या स्वस्वरूपस्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञानमयीस्वभाववस्तूपासून हे तन, मन, धन, वचन व पापपुण्य वगैरे वेगळें नसतील तर मग त्या अभिन्न पदार्थांचा त्याग तरी कसा करूं, आणि जर प्रकाश व अंधःकाराप्रमाणें स्वभावतःच वेगळी अस-

तील तर त्याचे ग्रहण तरी कसे करूं, तात्पर्य. चैतन्यापासून अत्यन्त भिन्न अशा अचेतन पदार्थांचा त्याग व ग्रहण तरी कसे करता येईल.

विचार करा:— राजा भंडारीला हुकूम करतो कीं, “ पर पदार्थांला देवून टाक,, परन्तु तो असें कांहीं सांगत नसतो कीं, मी राजा आहे मलाच गरीबाला देवून टाक. त्याप्रमाणें स्वस्वरूपस्वानुभवगम्यसम्यग्ज्ञानमयी स्वभाववस्तूरूप राजा आपल्या स्वतःच्या ज्ञानदर्शनगुणाला देवून टाकण्यास तयार नसतो ह्मणजे पुद्गलादिक जडरूप किंवा अज्ञानमयी होत नाही. अथवा स्वभावतःच भिन्न असलेल्या पदार्थांनी एकमेकाचे त्याग ग्रहण तरी कसे करावे. जसें सूर्यांत प्रकाश गुण स्वभावतःच आहे; तसे ज्यावस्तूंत पहाणें जाणणें हा गुण स्वभावतःच आहे, ती

वस्तु फक्त द्रव्यकर्म, भावकर्म आणि नोकर्म ह्या सर्व द्रष्टव्य वस्तूला जाणतें. म्हणजे द्रव्यकर्म, भावकर्म व नोकर्मांला ती ज्ञानघनवस्तु कांहीं तद्रूप होवून करीत नसते. द्रव्यकर्मादिक वस्तूत व ज्ञानघन वस्तूत परस्पर अंधःकार आणि प्रकाशाप्रमाणें स्वभावतःच भेद आहे.

शंकाः— मग हे सर्व एकच असल्या प्रमाणें तरी का वाटतात.

समाधान— ज्ञानाऽज्ञानांत परस्पर स्वभावतःच भेद आहे तो फक्त स्वभावदृष्टी किंवा तत्त्वज्ञानीच जाणतो. बाह्यदृष्टीवाला किंवा अज्ञानदृष्टिवाला कसें जाणील ह्मणजे ज्ञानाज्ञानांत भेद आहे ही आणि नाही ही.

शंकाः— तें कसें ?

समाधान— ज्ञान आणि अज्ञान वास्तविक स्वभावतःच सूर्यप्रकाश आणि अंधः—

कार याप्रमाणें भिन्न आहे परन्तु अनादि कालीन मिथ्यात्वकर्मांमुळे म्हणजे तत्त्वार्थश्रद्धान नसल्यामुळे तें ज्ञान व अज्ञान एक वाटूं लागलें ह्याचें कारण अज्ञानच,

शंका— स्वामिन् आपण एकही आहे असें जें म्हणतां तें कसें ?

समाधान— हां ज्ञान आणि अज्ञान एक आहे तें असें आहे. जसे पाणी आणि कमलपुष्प आणि वास, तिळ आणि तेल, तांदुळ आणि भुसकट, म्यान आणि तरवार. त्याचप्रमाणें ज्ञान व ज्ञेय, जड व चेतन एक आहे. ज्ञान आहे म्हणूनच ज्ञेयाला जाणले व ज्ञेय आहे म्हणूनच ज्ञानाची महती राहिली. अर्थात् ज्ञान व ज्ञेय ह्या दोन वस्तु परस्पर सापेक्ष आहेत. हे मुमुक्षु विचार कर कीं, हे द्रव्यकर्म, भावकर्म, आणि नोकर्म स्वभावतःच अज्ञान, जड

आहेत तेव्हां त्याचा कर्ता केवल ज्ञानस्वभावी वस्तु कशी होईल ? हाँ ! ज्ञानमयी वस्तु फक्त ज्ञानगुणाचीच कर्ती होईल. अर्थात् ज्ञान फक्त ज्ञेयाला जाणील.

शंका— हे स्वामिन्, कर्म करणें व फल भोगणें हे जर जीवाचे स्वभाव नाहींत तर मग कोणाचे ? पुद्गल तर जड आहे.

समाधान— समयप्राप्तुत श्रीमदमृतचंद्रा-
चार्यकृत कलशांत पहा—

यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुनः ।

किंचनापि परिणामिनः स्वयम् ॥

व्यावहारिकदृशैव तन्मतं ।

नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥

पं. बनारसीदासकृत समयसार नाटक. दोहा—
करमकरै फल भोगवै, जीव अज्ञानी कोई ।

यह कथनी व्यवहारकी, वस्तुस्वरूप न होई ॥

भावार्थ— अज्ञानी जीवच कर्म करतो व

त्याचें फळ पण अज्ञानी जीवच भोगतो, हें सुद्धां म्हणणें व्यवहाराचें आहे. वास्तविक पदार्थाचें म्हणजे खऱ्या जीवाचें किंवा चैतन्याचे तसें स्वरूप नाहीं.

शंका— स्वाभिन् अज्ञानी जीव व ज्ञानी जीव असें जीवाचे दोन भेद का झाले ?

समाधान— अनादि कालीन जीवाला देहात्मबुद्धीच्या संस्कारामुळें कर्मबंध झाल्या प्रमाणें वाटतो त्यालाच अज्ञानी जीव म्हणतात व गुरूपदेशानें देहात्म बुद्धीला विसरून स्वस्वरूपांत लीन होतो तो जीव ज्ञानी. अर्थात् देहात्मबुद्धि होणें किंवा ज्ञानरूप बुद्धि होणें हीं दोन्हीं कार्यें संकल्पविकल्पात्मक मनाचीच आहेत म्हणजे मिथ्यात्व किंवा सम्यक्त्व हे दोन भाव मनाचेच आहेत. ज्ञेयापासून ज्ञान भिन्न कसें आहे ते पहा. श्रीमत् स्वामी अमृतचंद्राचार्य समयप्राप्तकलशांत म्हणतात—

शुद्धद्रव्यस्वरसम्भवनार्त्तिकं स्वभावस्य शेष-
मन्यद्द्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात् स्वभावः
ज्योत्स्नारूपं रनपयति भुवं नैव तरयारित भूमि-
ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥

भावार्थ— ज्याप्रमाणें चंद्रकिरण प्रकाशित
होऊन सगळ्या भूमंडलाला पांढरे शुभ्र करून
सोडते, परंतु स्वतः पृथ्वीरूप होत नाही; किंतु
प्रकाशरूपच रहाते. त्याचप्रमाणें ज्ञान हेयो-
पादेयरूप ज्ञेयपदार्थांला प्रकाशित करते
(जाणते) परंतु ज्ञेयरूप होत नाही. शुद्ध
वस्तु शुद्ध पर्यायरूपच परिणमन करते आणि
स्वतः स्वस्वरूपच रहाते. केव्हांही पररूप
होत नाही. ही गोष्ट निश्चित आणि अनादि
कालीन जिनवाणी सांगत आली आहे.

द्रव्यकर्म, भावकर्म आणि नोकर्म हीं सर्व
अज्ञानमय आहेत किंवाहुना ज्ञानावरणादि आठ
कर्मे हीं सर्व पुद्गलद्रव्याचेच परिणाम आहेत.

ह्या सर्वांला ज्ञानमयी आत्मा फक्त जाणतो. जो आत्मा आहे तोच तो ज्ञानपुंज केवलज्ञानरूप आहे, आणि निश्चयाने ज्ञानावरणरूप परिणाम आहेत ते सर्व असे आहेत की, जसे गोरसाचे (दुधाचे) दही, ताक, तूप, स्वादिष्ट, आंबट, फिकें वगैरे परिणाम (परिणमन अर्थात् रूपांतर) आहेत, त्याप्रमाणेच पुद्गलद्रव्याचेही द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म हे सर्व परिणाम जाणावे. आतां विचार करा की—

जसे:— कोणी एक मनुष्य दुधाच्या सर्व परिणामाला जाणतो परन्तु तो कांहीं दही, ताक, तूप, स्वादिष्ट, आंबट व फिके वगैरे परिणामरूप होत नाही त्याप्रमाणेच ज्ञानघन-आत्मा पण पुद्गलद्रव्ये व त्याचे सर्व परिणाम त्याला पहातो जाणतो परन्तु त्याशीं तन्मय होत नाही म्हणजे पुद्गलरूप होत नाही. अर्थात् ज्ञानावरणादि आठ कर्मांचा

कर्ता भोक्ता नाहीं; परंतु ज्ञातादृष्टा आहे.

तात्पर्य— जसे गोरसाच्या शेजारी वसून पहाणारा आपल्या पहाणेरूप क्रियेंतच तल्लीन किंवा तन्मय होऊन पहातो तसेच पुद्गल परिणामच कारणीभूत आहेत ज्याला असा जो ज्ञानस्वरूप आत्मा तो आपल्या ज्ञानांतच तल्लीन किंवा तन्मय होऊन पहातो श्रीमत् अमृतचन्द्राचार्य समयसारकलशांत सांगतात—

कर्तृत्वं न स्वभावोस्य चित्तो वेदयितृत्ववत् ।

अज्ञानादेव कर्ताऽयं तदभावादकारकः ॥

आणखी पुन्हा सांगतातः—

नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः ।

कर्तृकर्मत्वसम्बन्धाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥

भावार्थ— वास्तविक विचार केला असतां या आत्म्याचा खास स्वभाव परम प्रकाश— रूप आहे. म्हणूनच ज्यांत लोकालोकांतील

सहाही द्रव्यांच्या अनंत पर्याय झळकत अर्थात् आत्मा आपल्या ज्ञानगुणाचाच आहे. परंतु अनादिकालीनअज्ञानामुळे पौद्गल कर्माचा कर्ता भासतो. परंतु त्या अज्ञाना अभावी टंकोत्कीर्ण त्रिकालाबाधीत अक आहे.

तात्पर्यः— जीवाचे चिन्ह चैतन्य पुद्गलरूप कर्माचें चिन्ह अचैतन्य असें जा घेतलें आणि मग जरी दोन्हीं एकक्षेत्रावग राहिले तरी काय हरकत आहे. चैतन केव्हांही अचैतन होत नसते.

इति अंतरायकर्म विवर्ण समाप्त

प्रथम भाग संपूर्ण

